

ગૂજરાત વિદ્યાપીઠ ગ્રંથાલય

[ગજરાતી કૉપીરાખિટ વિભાગ]

અનુક્રમાંક ૧૩૫૧ વર્ગીક

પુસ્તકનું નામ સંસ્કાર સુખ સાધન

વિષય ટે - ૬

૧૩૫૨

ગુજરાત
અમદાવાદ
ગ્રંથાલય

ગુજરાતી કોપીસાહિત્ય-મંડળ

જ્ઞાનોત્તેજક.

પેપર તેમ પુસ્તક બેઉની પૂરતી ગરજ સારનાર રાજકિય, શૈક્ષિક-સંસારિક (કાવ્ય, નિબંધ, વાર્તા, વૃત્તાંત, વચનામૃત, ગેરે) અને વિવિધ, ઉપયોગી વિષયો તથા સમાચાર સંહિતનું રક માસની તા. ૧ લી અને ૧૬ મીએ અમદાવાદમાં પ્રસિદ્ધ તું પાક્ષિક પત્ર.

આ પત્રની ઉત્તમતા સ્વમુખે જણાવી પ્રસંસા કરવી અયોગ્ય ની સંજ્ઞાનોને ફક્ત તેનો નમુનો (મફત) મંગાવીને ખાત્રી રવા વિનંતી કરવામાં આવે છે.

વાર્ષિક મૂલ્ય અગાઉથીજ.

	સ્થાનિક	બહાર ગામ.
૩ કાગળની પ્રત	૧-૪-૦	૧-૧૦-૦
લેજ કાગળ રંગીન	} ૧-૮-૦	૨-૦-૦
કુંદા સાર્થ પ્રત.		

વિશેષ લાભ.

રોયલ ૧૬ પેજ બે અઢી ફરમાનું એક દ્વિમાસીક દર બે માસે પૂર્ણ ઉત્તમ લેખ યુક્ત બહાર પડશે. અને તે ગામ પરગામના અમારા ગ્રાહકોને માત્ર ૦-૪-૦ માં (બે લેવા મરજી હશે તો) મળશે.

આ દ્વિમાસીક જ્ઞાનોત્તેજક એકલું લેવા ઇચ્છે તેને રક ૧૦ની કોપી અમદાવાદમાં ૦-૮-૦ અને બહાર ગામ ૦-૧૦-૦ પહોંચાડવામાં આવશે. ગ્લેઝ કાગળની કોપી જોઈએ તો વધુ આપવા પડશે.

૧૩ તથા દ્વિમાસીક "જ્ઞાનોત્તેજક"ના ગ્રાહક ગમે ત્યાં

મુંબઈના પ્રદર્શનમાંથી મળેલો ચ
એજ અનુભવસિદ્ધ દવાના ગુણની ખાત્રી
ખતાવી આપે છે.

રાજવૈદ્ય શાસ્ત્રી જટાશંકર પ્રેમજી ઔષધાલય

ની ખાત્રીની જગપ્રસિદ્ધ રામબાણ દવાઓ !!
શક્તિ અને ધાતુવિકાર માટે અકસીર

“ સર્વાંગમિત્ર ટૉનીક પીલ્સ ”

સ્વપ્નાવસ્થાથી, ગેરરસ્તે ધાતુ જવાથી થયેલી ના
ખાધને દુર કરે છે. કીંમત રૂ. ૧-૦ ૦

કમપુરૂષત્વ માટે પ્રખ્યાત

“ સાંઠાનું તેલ ”

જીવાનીમાંજ થયેલી ગુપ્ત નસોની કમજોરીને પા
કાયમની મદદ આપે છે. કીં. શી. રૂ. ૩ મોટી શી. ૦

પ્રમેહ, ગરમી માટે ખરો ઉપાય.

પેસાળમાં અગન, રસી વિગેરે રોગનો
નાશ કરે છે. કીં. શીશીના રૂ. ૨-૦-૦

આંખના રોગી તેમજ નીરોગી માટે વંશપરંપરાના
અનુભવથી બનતા આવેલા

“સાચા મોતીના સુરમા”

સફેદ—કુલું, મોતીઓ, આંખનો નાશ કરે છે કી.તો. રૂ.૧૨-૦-૦

લાલ—પરવાળાં. ટુંક નજર, આંખ, પાણીનું

ઝરવું વિગેરે

” ૫-૦-૦

કાળો—વારંવાર આંજણીનું થવું, પાંપણ ખ-

રવી, આંખનું લાલ થવું

” ૧-૦-૦

આ સુરમાનું સેવન કરવાથી આંખ તેજસ્વી બને છે
અને ચશ્માની ધાસ્તી દુર થાય છે.

દમ, હાંફણ માટે ચોકસ

“એસ્થમાક્યોર”

ગમે તેટલો જીનોદમ, બ્રાંસીનો ટુંક મુદતમાંજ નાશ
કરે છે. કી. રૂ. ૧.

જીનો દરાજ (દાદર) અને ખરજવા માટે અકસીર

સુગંધી મલમ.

કીંમત ૦-૪ ૦ અને ૦-૮-૦

“હરસ”ની રામબાણુ દવા.

કીંમત રૂ. ૩

સ્ત્રીના પ્રદર (ધૂપણી) માટે ચોકસ “પ્રદરારિ”

કીંમત રૂ. ૧

લોહી સુધારવા (સ્ત્રી પુરૂષ બન્ને) માટે

“જવનામૃત.”

ગરમીના રોગથી અગર ધાતુ ક્ષયતાથી બગડી ગયેલા લોહીને સુધારી ધાતુને ઘટ બનાવી ચહેરો ગુલાબી બનાવે છે. કીંમત ડામાના રૂ. ૪-૦-૦

“કમળા” માટે અકસીર દવા.

કીંમત રૂ. ૧

દરેક જાતની રાજવંશી યાકુતીઓ, ભસ્મો, પાકો અને દરેક વનસ્પતિક દવાઓ કીકાયત ભાવે તૈયાર મળશે.

વધુ માટે એક આનાની ટીક્ટૂથી મોટું કંટલોગ મંગાવો.

માલેક:—

ડૉક્ટર એમ. જે. ચાંદલીયા.

ઠેકાણું-૨૩૮, કાલબાદેવી રોડ. મુંબાઈ.

તદન મદત.

બીકસનની કોષપણ દવાઓમાંથી સવા રૂપીયાની દવા લેનારને જ્ઞાનોત્ક્રાંતિના આહવાને ભેટ અપાએલું, ઇનામ આપી લખાવેલું, ની-અધનું બોધદાયક, ૧૫૦ ઉપરાંત પૃષ્ઠનું આદિ આનાની કીમતનું પુસ્તક 'સંસાર સુખ સાધન' તદન મદત મળશે. તમારું શીરનામું લખી અર્ધા આનાની ટીકીટ બીડવાથી બીજી એક રમુજી બુક તરત મોકલશું.

બીકસનની ચમત્કારીક દવાઓ.

મુંબાઈના મહાન પ્રદર્શનમાં બીકસનની ચમત્કારીક દવાઓના અકસીરપણા માટે રૂપાનો આદિ અને સર્ટીફિકેટો મળેલાં છે.

શક્તિની અકસીર દવા.

બીકસન ટોનીક પેલ્સ.

(વિર્યને વધારી ધાતુને પુષ્ટ કરી શક્તિ લાવનારી ગોળીઓ)

આ ટોનીક પેલ્સ ઉંચી અને ચોખ્ખી કસ્તૂરી, કેશર અને દેશી ઔષધોમાંથી બનાવેલી છે. તેની અંદર રસાયણી કે તુકશાનકારક કોષપણ ચીજ મેલવેલી નથી તેથી બી પુરુષો બન્નેને સરખી રીતે ઉપયોગી છે. ધાતુદોષ દુર કરી વિર્યને વધારી નિર્બળ માણસને પુષ્ટ બનાવે છે. સ્વપનામાં અને પેશાબમાં જતી ધાતુને અટકાવી લોહી સુધારી જઠરાગ્નિ પ્રદીપ્ત કરી શરીરની શક્તિ વધારે છે.

સ્ત્રી પુરુષોના ગુપ્ત ભાગની થયેલી નબળાઈને જાદુઈ અસર કરી
 ગયેલી શક્તિ પાછી બક્ષે છે, તેમજ મગજ ખાલી થવાથી આવતી
 ચક્રી, માથાનો દુખાવો, સાંધાની કઠ્ઠતર, દમ વગેરે છાતીના દરદોને
 નાબુદ કરી મગજને પુષ્ટી આપે છે. નબળા બાંધાનાં માણસોને નિ-
 રોગી બનાવી તાકાત આપે છે, તેમજ કેળવણી લેતા વિદ્યાર્થીઓની
 યાદ શક્તિને ખીલવે છે. પુખ્ત ઉમ્મરના પુરુષો તેમજ નબળા બાં-
 ધાની સ્ત્રીઓને આ ગોળીઓ નવી જીવાતીના જેવું લોહી બક્ષી
 ગુલાબી ચહેરો બનાવે છે. કીમ ૩. ૧-૦-૦

બીકસન એગ્યુમિક્શર.

દા. જહાંગીર. ખ. સુખીઆ

એલ. એફ. પી. એસ; એલ. એમ; એલ. એસ. એ; લંડન

લખે છે કે—બીકસન એગ્યુમિક્શર મેં કેટલાક તાપના દરદી-
 ઓની ઉપર અજમાવેલું છે તેમાં તે ફતેહમંદ નીવડ્યું છે જેથી હું
 સર્વ કોઈને ખપ પડે ત્યારે જરૂર બીકસન એગ્યુમિક્શર વાપરવાને
 ખાસ બલામણુ કહું છું—કે-તે મિક્શર વાપરવાથી તાઠીઓ, ઉનીઓ
 રોજીન્દો, એકાંતરીયો કે ચોથીયો તેમજ ખરાબ રૂતમાં ફાટી ની-
 કલતા મેલેરીયા, ઇન્ફલ્યુએન્ઝા વગેરે પક્ષેગ જેવા ઝેરી તાપના જ-
 તુઓનો નાશ થાય છે. ઝેરી તાપ ઉતર્યા પછી માણસોને ઘણીજ
 અશક્તિ ને સુસ્તી માલમ પડેછે પણ આ દવા ત્રણ દહાડા પીવાથી
 એવું કાંઈ પરિણામ આવતું નથી. દવા આપ્યા પછી દુધ અગર
 કાંજ લેવી. કી. ૧૨ આના.

સરસ્વતિ હેર ઓઘલ.

ઝીઝો તેમજ પુરુષોની ખુશસુરતી સુંદર બાલથી અધીક દીસે છે. તે દેખીતું સિદ્ધ છે તો તેવા બાલને સુંદર બનાવવા માટે સરસ્વતિ હેર ઓઘલના જેવું એકે નથી. તે બાલને તેજસ્વી કાળા સાંઘા અને નરમ રેશમ જવા છુલ્લા કરે છે. જથ્થક વાપરવાથી મગજને ઠંડક આપી આંખતું તેજ વધારી માથાનાં દરેક દરદો દુર કરી ખુશખો આપે છે. સુંદર વેસાની માફક બાલને વધારી જી, લીખ અને ખોડાને નાશ કરે છે. કીં. ૬ આના.

બીકસન લોશન—ઘણા લાંબા વખતનું સુકું ખરજતું, કાળા અથવા લાલ દાદર, સુકી ખુજળીને ત્રણ દીન લગાડવાથી આરામ થાય છે કપડાં તેમજ ચામડી ખસાય થતી નથી. ખુશખોમાં ઘણું સરસ છે. કીં. ૪ આના.

બીકસન રીંગવર્મ ઓઘન્ટમેન્ટ—દરાજ, સુકી ખુજલી, ગજકરણ, કાતરામાં થતી કીડને દુર કરી ચામડીના દરેક દરદોને સાફ કરે છે. ઠંડક સાથે ખુશખો આપે છે. દરાજ ફરી થવા પામતી નથી. કીં. ૪ આના.

બી. ફ્રેઝન્ટ દુધ પાઉડર—હમેશાં વાપરવાથી દાંતને મજબુત બનાવી હીનતા અટકાવી સફેદ મોતી જેવા કરે છે. દાંત તથા દાઢના દુખાવાને નરમ પાડી ચઢેલા થરાને સાફ કરી મન પ્રસન્ન ખુશખો આપે છે. કીં. ૦-૪-૦

બી. રૂમેતિજમ ઓઘલ—દરેક જાતના સંધીવા, લકવો, પક્ષાઘાત, ધુજરી, હાથપગના સાંધાનું રહી જવું, કમરમાં થતી કળતરથી પાંસલામાં આવતું સુળ વગેરે પવનથી તથા દુખારા ઉપર ચમખાણુ ધલાજ. કીમત ૦-૧૨-૦

ખી. રૂમેટીઝમ બામ—સાંધાનો દુખાવો, ગરદનની નસનું રહી જવું, કમરને વાંસાની ફાટ ને દમ હાંફણ અને છાતીના દરદો તથા સ્ત્રીઓના સુવાવડના બચકરે રોગોથી શરીરના અવયવનું અકડી જવું કે સુછ આવવું તે ઉપર તથા માથાના દરેક દુખાવા માટે ખાસ ગેરંટી કે પાંચ મીનીટમાં ફાયદો ન જણાય તો પૈસા પાછા. કી. રૂ. ૦-૬-૦ અને ૧૦ આના.

ખી. ગોનારિયા પિલ્સ—જુના પ્રમેહના દરદોને દફ કરેછે. જરા જરા વારમાં પેશાબના આવવાથી થતી અગન તેમજ ગરમીનાં દરેક દરદોને સાફ કરી તવાઈ ગયેલા આદમીને તંદુરસ્ત કરે છે. કી. ૦-૮-૦ અને રૂ. ૧-૮-૦

ખી. કફ પિલ્સ—લાંબી મુદતની હઠીલી ખાંસી, દમ, હાંફણ, સુકો ઠાંસો ને સહેજમને તરત ફાયદો કરી ખેશી ગયેલા અવાજને ખુલ્લો કરે છે. કફ અને શ્વેત થતા ક્ષય વગેરે છાતીનાં દરદો ઉપર અકસીર છે. કી. ૦-૬-૦

પરગેટીવ પિલ્સ—સખતમાં સખત કોઠાની કબજાત દુર કરી દુખાવા વગર પેટ સાફ લાવે છે. નલબંધ વાયુ, શરીર ઉપર થતી કીડને નાબુદ કરી ચડતી ખુખારને અટકાવે છે. કી. ૦-૫-૦

ડીનર પિલ્સ—લેવાથી કકડીને ભુખ છુટે છે, જમ્યા પાદ લેવાથી હજમ કરી તંદુરસ્તી બક્ષે છે, રાત્રીના ભાગમાં લેવાથી પેટ સાફ લાવે છે, ગોલીઓ સ્વાદમાં અતી શ્રેષ્ઠ છે. કી. ૦-૪-૦

બહારના ઓરડે વી. પી. થી મોકલશું. ૧ થી ૩ શીશીનો ટપાલ ખરચ આના ૩. વે. કે મલશે.

સોલ એજન્ટ : શા. હીરાચંદ લીમજી.

વીલાતી દવા વેચનાર ગનપાવ સ્ટ્રીટ, કોટ મુંબઈ.
સખ એજન્ટો : અમદાવાદ-મી. એલ. કે. શેઠના, જુમામસજીદ. કાઠીયાવાડ-કુંડલા, મી. હગનજી અમરચંદ. ડાકોર-એ. જી. પાઠક. મોરબાસા-મી. અલીદીનાભાઈ વસરામ. એડન-હરીદાસ ચાંપસી. જુનાગઢ-શા. કડવા મંગલજી.

ॐ

‘જ્ઞાનોત્તેજક’ ના ગ્રાહકોને ભેટ આપવા ઇનામ
આપી લખાવેલ

સંસાર સુખ સાધન.

પ્રયોજક—લક્ષ્મણરાવ સખારામ દેવળાલીકર.

સન ૧૮૬૭ ના ૨૫ મા એક્ટ પ્રમાણે રજીસ્ટર કરાવી અંથ
સ્વામિત્વના સર્વ હક સ્વાધિન રાખ્યા છે.

પ્રથમાવૃત્તી.

પ્રકાશક—છોટાલાલ દેસાઈભાઈ.

‘જ્ઞાનોત્તેજક’ એડીટર—અમદાવાદ.

સંવત. ૧૯૬૧. સને ૧૯૦૫.

મુદ્ર. રૂ. ૦-૧૦-૦ દસ આના.

“ ધી ગુજરાત પ્રીન્ટિંગ પ્રેસ ”—અમદાવાદ.

અર્પણ પત્રિકા.

સદા કૃપાવંત પુજ્યશ્રી મુરખી. રા. બ. ડાહ્યા-
ભાઈ હરજીવનદાસ નાણાવટી. બી. એ.

ગીરાસ ઓફીસર, હજુર કામદાર અને એ-
કાઉન્ટન્ટ જનરલ સાહેબ. રાજ્ય-વડોદરા.

આપ સાહેબ દયાળુ, માયાળુ, પ્રમાણિક અને
સત્કાર્યો-તેજક, પરોપકારી અને વિદ્વાન નરરત્ન નિવ-
ડ્યા છો તેથી, તેમજ મને ઘણા વર્ષથી સેવક છતાં નહા-
ના બંધુ સમાન ચહાઈને સારો આશ્રો આપતા રહી
આનંદદાતા થયા છો તેથી, અતિ પ્રેમમય અંતઃ-
કરણના ઉછાળા સહ આ પુસ્તક આપને અર્પણ કરી
કૃતાર્થ થાઉં છું.

હું છું આપનો સદાનો
સેવક.

છોટાલાલ દેસાઈભાઈ.

જ્ઞાનોત્તેજક-એડીટર.

વિષયાનુક્રમ.

વિષય.	પૃષ્ઠ.	વિષય.	પૃષ્ઠ.
સ્ત્રી.	૫	ધૈર્ય-હિમ્મત	૧૦૫
આરોગ્યતા.	૨૦	દયા.	૧૦૯
વિદ્યા	૨૬	ક્ષમા	૧૧૩
ઉદ્યોગ અને ધન પ્રાપ્તિ.	૩૨	પરોપકાર.	૧૧૬
પુત્ર.	૪૧	લોભ.	૧૧૯
સન્નિવ્રત.	૪૬	સંતોષ.	૧૨૨
પતિવર્તન	૫૨	વિવેક	૧૨૫
નીતિ	૫૮	નિંદા	૧૨૯
સંપ	૬૦	આળસ.	૧૩૨
કરકસર	૬૩	નિયમિતપણું	૧૩૬
શૌચ	૬૭	દુર્વ્યસન.	૧૩૯
અસ્તેય.	૭૪	સંગતિ	૧૪૬
સત્યતા	૭૮	સ્વતંત્રતા.	૧૪૯
આત્મસંયમન	૮૮	કીર્તિ.	૧૫૨
ઇન્દ્રિય નિયંત્રણ	૯૪	લગ્ન.	૧૫૫
અહંકાર.	૯૭	ધર્મ.	૧૫૯
ઇર્ષ્યા.	૧૦૦	ઇશ્વરભક્તિ.	૧૬૨
ક્રોધ.	૧૦૨	ઇશ્વરસ્તુતિ.	૧૬૬

બે બેલ.

આવા નાનકડા નિબંધને પ્રસ્તાવના શી ? નિબંધ યા પુસ્તક નાનું હોય કાં તો મોટું હોય, તોપણ લેખકે પોતાના જે જે વિચારો અમલમાં આણી નિબંધ યા પુસ્તક લખ્યું હોય તે તે પુસ્તક સાથે પ્રગટ કરવાની તેની ઉત્કંઠા રહે છે.

અમદાવાદમાં “જ્ઞાનોત્તેજક” નામના નવા પાક્ષીક પત્રે જન્મ લીધો છે. સદર પત્રના માલીક અને ચાલક તરફથી, “સંસાર સુખ સાધન” એ વિષયપર ઉત્તમ નિબંધ લખનારને પસંદ થએ અમુક ઇનામ મળશે, એવી મતલબની જાહેર ખબર પ્રસિદ્ધ થએલી મારા વાંચવામાં આવ્યાથી, મારી અદ્ય મત્યાનુસાર મેં નિબંધ લખવા પ્રયત્ન કર્યો છે. પત્રના ચાલકની પસંદગીમાં મારો નિબંધ ઉતરે યા ન ઉતરે, તોપણ મારે અહીં ધણા આનંદ સાથે જણાવવું જોઈએ કે પત્રના ચાલકે લેખકોને જે આ ઉમદા તક આપેલી છે તે ખરેખર વખોળવા લાયક છે. તેમાં વળી “સંસાર સુખ સાધન” જેવા ઉત્તમ વિષયની પસંદગી તેમના વખાણુને વધારે શોભા આપે છે. પત્રના કેટલાક અંકો વાંચી મારી ખાત્રી થાય છે કે, પત્રનું લઘુ વય છતાં વૃદ્ધ વયનો અનુભવ ખતાવે છે. આ બાળ પણ બ-વિષયમાં ઉત્તમ આશાની ખાત્રી કરી આપનાર પત્ર, જનસમુહના આદરનું સ્થાન થાય, અને લાંબી જીંદગી ભોગવી વખતો વખત લેખકોને આવીજ તક આપી લેખકોના ઉત્સાહમાં વધારો કરે એજ પ્રભુ પાસે પ્રાર્થના છે. આજનો એવો સમય છે કે, કેટલાક ઉત્તમ લેખકો પણ નાણા અને બીજી કેટલીક અન્ય અડચણોથી તેમના વિચાર જનસમુહ આગળ મુકી શકતા નથી, તેમને માટે બેસક

“જ્ઞાનોત્તેજક” ના ચાલકની આ રીત વધારે પસંદ કરવા લાયક છે.

આજકાલ જુદા જુદા વિષયપર ઘણા નિબંધને પુસ્તકો લખાય છે એ આતંદની વાત છે. પણ સંસારીક વિષયપર જોધએ તેટલા નિબંધ અને પુસ્તકો નથી. સંસારમાં મનુષ્યને સુખ કરતાં દુખ ઘણી વાર સાંભળવામાં આવે છે. પણ દુઃખનો નાશ કરી સુખ પ્રાપ્ત કરવા જોધએ તેટલા પ્રમાણમાં પ્રયત્ન થયાનું સાંભળવામાં આવતું નથી. હાલ “સંસાર સુખ” પ્રાપ્ત કરવા જે જે પ્રયત્ન થાય છે તેમાં આ નિબંધનો એક વધારો થાય એવા હેતુથી, આ નિબંધમાં “સંસાર સુખ” પ્રાપ્તિના મુખ્ય મુખ્ય સાધનો લખી વાંચકોની સેવામાં રજુ કરું છું.

હું ૧૬દાન કે પંડિત કે ઉત્તમ લેખક નથી; અને તેમ થવાનો યા હોવાનો ડોળ કરવા પણ માગતો નથી. ગુજરાતી ભાષા મારી સ્વભાષા નથી; તેમ છતાં મેં નિબંધ લખવાનું સાહસ કર્યું છે. જેથી એવો પ્રશ્ન ઉત્પન્ન થશે કે, આકાશ પથે ગમન કરવાનું કામ ગરૂડ જેવા મહાન પક્ષીનું છે, તે ગરીબ બિચારી ચકલી શું કરશે ? હા. એ વાત ખરી છે. પણ ઈશ્વરે ચકલીને શુદ્ધ પાંખો આપી છે, તો તેણે તેની શક્તિ અનુસાર ઊડાય તેટલું ઊંચે કેમ ન ઉડવું ? એમ સમજી મેં આ પ્રયત્ન કર્યો છે તેથી આ નિબંધમાં અન્ય પ્રકારની ભુલો હશે તે તરફ સુઘ્ર વાંચકો લક્ષ ન આપતાં હંસ ક્ષીર ન્યાયે સાર ગ્રહણ કરશે એવી આશા છે. ને તેમ થએ મારો પ્રયત્ન ફળીભુત થયો સમજશ.

દેવળાલીકર.

પ્રસ્તાવના.

હૃદયગીતો આધાર સંસાર સુખ ઉપર છે. તેનું સાધન મેળવવું
સૌને અવશ્યનું છે. તેથી તેવું એક સારું પુસ્તક પ્રસિદ્ધ કરવાની
ઉર્મિ મારા હૃદયમાં ઉત્પન્ન થતાં તેવું આ પુસ્તક ધનામ આપી ર-
ચાવવા અને તેનો લાભ મારા સજ્જન ગ્રાહકોને આપી સંતોષ
પ્રાપ્ત કરવા ઉચિત માની તેથી જાહેર ખર્ચ મારા, જ્ઞાનોત્તેજક
પત્રમાં પ્રસિદ્ધ કરી.

આ આદર્શિય પુસ્તકમાં ખરા અગત્યના ૩૬ વિષયોનું વર્ણન
કરાયું છે. તે દરેક વિષયના ખરાપણાની ખાત્રી અને અસર થવા
તેના આધારમાં ઉત્તમ વિદ્વાનોના અમૃતરૂપી અભિપ્રાયો સંસ્કૃત અને
અંગ્રેજી ભાષામાં અર્થ-સહીત સ્થળે સ્થળે મુકી પુસ્તકને પ્રસંશા
પાત્ર કરવા બન્યો તેટલો શ્રમ લીધો છે.

હરીદ્વાઈમાં આવેલા અનેક લેખો કરતાં આ દક્ષણી કર્તાના
ઉંચ વિચારો વધુ પસંદ પડતાં તેમનો નિબંધ સ્વીકારી તેમણે
લીધેલા સુશ્રમ માટે તેમને સાચાશી આપતાં આનંદ પામું છું.

આ પુસ્તક પ્રગટ કરવામાં મારા મિત્ર રા. પુરુષોત્તમરાય
ભવાનીશંકરે (થાણદાર કાંકરેજ શિહોરી) ઉત્તેજનાથે સારો
આશ્રય આપ્યો તે માટે તેમનો આ સ્થળે અંતઃકરણથી આભાર
માની સંતોષ માનું છું.

આ પુસ્તક સત્વર પ્રસિદ્ધ કરવા મન ઉશ્કેરાય એ સ્વભાવિક છે. તેવું છતાં તેની મુશ્કેલી અને વચમાં આવતી અડચણોથી યોગ્ય પ્રયત્ન છતાં લાગેલા વિલમ માટે તેમજ બનતી સંભાળ લીધા છતાં કદાચ થયેલી ભુલો માટે ક્ષમા માગું છું.

હિન્દુ છું કે યોગ્ય આશ્રો મળતાં અધિકાધિક આનંદ ઉપ-જવનાર જ્ઞાનમય ગ્રંથો મારા જ્ઞાનોત્તેજક પત્ર સાથે પ્રસિદ્ધ કરી સજ્જનોની સેવામાં મુકવાનો ઉત્તમ અવસર પરમ કૃપાળુ પ્રભુ વ-ખતો વખત આપે.

પ્રકાશક.

સંસાર સુખ સાધન.

સંસાર સંબંધમાં સંસાર દ્રષ્ટીએ જોતાં સંસાર સુખની ઇચ્છા નથી રાખતો એવો પુરૂષ તો કોઈકજ હોય! જગતની મનુષ્યવસ્તીનો ઘણો મોટો ભાગ વિશેષે કરીને સંસારમાં ગુંથાયલો છે. ત્યારે એ તો ઉધાડુંજ છે કે જેઓ આ સંસારમાં ગુંથાયલા છે તેઓ સંસાર સુખની ઇચ્છા રાખે છે, અને સંસાર સુખ પ્રાપ્ત કરી લેવાનાં સાધનો ખોજે છે. પ્રિય વાંચકો, અહીં આપણે પ્રથમ જાણવું જોઈએ કે સંસાર એટલે શું? સરળ ભાષા અને સરળ શબ્દોમાં જવાબ એટલોજ કે મહસ્થાશ્રમના નિયમો પાળી સ્ત્રી પુત્રાદિ કુટુંબનું પાલન કરી, તેમની સાથે જીંદગી કાઢવી તેનું નામ સંસાર. કદાપિ ખીજે કોઈ ઠેકાણે જુદી ભાષા અને જુદા શબ્દોમાં સંસારની વ્યાખ્યા હશે, તોપણ તેનો સારાંશ મારી ઉપરની વ્યાખ્યામાં હોવો જોઈએ. અહીં વળી એક ખીજે પ્રશ્ન ઉત્પન્ન થાય છે કે મહસ્થાશ્રમ એટલે શું? આ પ્રશ્નનો જવાબ પણ આપણા પહેલા પ્રશ્નના જવાબમાં સમાય છે, અથવા તેના જેવોજ જવાબ છે એમ કેહેવાને હરકત નથી. તોપણ વધારે ખુલાસા માટે જરા ઊંડા ઉતરવું અયોગ્ય થશે નહિ. **ગૃહ+સ્થ+આશ્રમ=ધરમાં રહેનાર અર્થાત ધરવાળો.** અહીંજ આપણા પ્રશ્નનો વધારે ખુલાસો થાય છે. ટુંકામાં એટલુંજ કે હિંદુશાસ્ત્રમાં કહેલા ચાર આશ્રમ **બ્રહ્મચર્ય, ગૃહસ્થ, વાનપ્રસ્થ અને સન્યસ્ય** પૈકી

બીજો આશ્રમ એટલે ગૃહસ્થાશ્રમમાં રહી શાસ્ત્રની આજ્ઞા પ્રમાણે સંસાર ચલાવવો તેનું નામ ગૃહસ્થાશ્રમ. સંસારને ગૃહસ્થાશ્રમ વ્યાખ્યા લખવાનું કારણ સદર બંને શબ્દોનો અસપરસ ધણો નિકટ સંબંધ છે એટલુંજ નહિ પણ દીર્ઘ દ્રષ્ટીએ જોતાં બંને શબ્દોનું રૂપ એકજ છે એમ કહેવાને હરકત નથી.

હવે આપણે સંસારના બંધારણ તરફ જરા વળીએ. આપણી ઉપરની વ્યાખ્યા પ્રમાણે એકલી સ્ત્રી અથવા એકલા પુરૂષથી સંસાર થતો નથી. દાખલા તરીકે આપણે ધણી વખત કોઈને ક્રોધ યા બીજા કારણથી બોલતાં સાંભળીએ છીએ કે ‘મારે એકલાને શું ? હું તો મારે એકલો ગમે તે રીતે પેટ ભરીશ અથવા મારું ગમે તે કરીશ.’ આ સાધારણ ઉદ્દગારનો ભાવાર્થ એટલોજ કે એકલાને કંઈ જન્મજ નથી. જ્યાં જન્મજ નથી ત્યાં સંસાર નથી. મનલબ્ધ સંસાર સ્ત્રી અને પુરૂષ બંનેનો છે. સંસાર એક ગાડી છે અને સ્ત્રી પુરૂષ સંસાર રૂપી ગાડીના ચાલક છે. માટેજ સંસાર સુખ પ્રાપ્ત કરવાનાં સાધનો સ્ત્રી અને પુરૂષ બંનેએ બોળવાં જોઈએ.

હાલ એટલે વર્તમાન કાળમાં આપણામાંના ધણાઓ પશ્ચિમની પ્રજાનું ધણી વાતમાં અનુકરણ કરે છે અને દરેક બાબતમાં તેમની સાથે સરખામણી કરે છે ત્યારે મારે સરખામણી કરતાં લખવું જોઈએ કે આપણો સંસાર તેમના સંસારથી ભિન્ન છે. કેવી રીતે અને કઈ કઈ બાબતમાં ભિન્ન છે એ લખવાની જરૂર નથી. માત્ર તેમનાં સંસાર સુખનાં સાધનો તરફ જોવાનું છે અને સરખામણી કરવાની છે.

આપણે પ્રથમ જાણવું જોઈએ કે સંસાર સુખ પ્રાપ્ત કરી ભેવા ક્યાં ક્યાં સાધનોની જરૂર છે. સંસાર સુખ મેળવવા ધણાં

સાધનોની જરૂર છે. તે દરેકપર લાંબાણથી વિવેચન નહિ કરતાં તે-
 માંની મુખ્ય મુખ્ય બાબતો પર યથાર્થ લખ્યું છે. આપણી પાસે એ-
 કજ સાધન હોય તો આપણે સંસાર સુખી કહેવાશે નહિ. દાખલા
 તરીકે ધારો કે મારી પાસે પુષ્કળ દ્રવ્ય છે પણ હું અક્ષર શત્રુ છું
 તો હું સુખી કહેવાઈશ કે ? ખતીત નહિ. ઠીક, હવે માનો કે હું
 એમ. એ. એલ એલ. બી. છું પણ હું ક્ષયરોગી છું. બોલો,
 કોણ મને સુખી કહેશે ? વાર સમજો કે હું દ્રવ્યવાન તથા એમ.
 એ. એલ. એલ. બી. છું પણ મારા ઘરમાં સ્ત્રીપુત્રોમાં સદા કંકાસ
 અને કુમંત્ર છે. પ્રિય વાંચક ! કહો, મારા સંસારમાં કેટલું સુખ છે.
 કલ્પના કરો કે એમ પણ નથી. હું દ્રવ્યવાન, વિદ્વાન, અને સંપીલા
 કુટુંબનો છું પણ મારા સ્ત્રી પુત્રો મુખે મારોમણી છે તો મારા સં-
 સારમાં મને કેટલો સતોષ હોય વાર ? મારા સંસાર સુખનાં સર્વ
 સાધનો મારી પાસે છે પણ હું દરિદ્રી છું. અરે ! મારી જીંદગીની
 કેટલી ધુળધાણી !! સારાંશ ફક્ત વિદ્વતા, પૈસો, અગર સુપાત્ર સ્ત્રી
 પુત્રો ઇત્યાદી એકજ સાધનથી સંસાર સુખની ઈચ્છા શ્રાખવી એ
 ધુમાડામાં બાયકા ભરવા જેવું છે. પુત્ર પ્રાપ્તી, અકસ્માત મોટા
 લાભ, લાંબું આયુષ્ય ઇત્યાદી જે બાબતો કેવળ પરમાત્માની સત્તામાં
 છે, તેની વાત તો દૂર રહી પણ જે સાધનો આપણે પ્રાપ્ત કરી
 શકીએ છીએ તે પ્રાપ્ત કરવા યોગ્ય પ્રયત્ન કરવો જોઈએ. હું એક
 મોટા જગીરદાર છું પણ મારી મિલકતનો ઊપયોગ કરવા મારી
 પાછળ મને કંઈ સંતાન નથી. અદ્યતન મારા સંસારમાં આ એક
 દુઃખ છે. પણ સંતાન હોવું યા ન હોવું, એ કુદરતની ગતિ છે.
 અર્થાત આપણા સંસાર સુખનાં જે સાધનો કેવળ કુદરતની સત્તામાં

છે, તેમાંના ફક્ત એક, અથવા આપણે પ્રાપ્ત કરી શકીએ તેમાંના ફક્ત એક સાધનથી, આપણને સંસારમાં પુરું સુખ મળશે નહિ, માટે સંસાર સુખ પ્રાપ્ત કરતા નીચે પ્રમાણે મુખ્ય સાધનો પ્રાપ્ત કરવાં જોઈએ ને તે ચાલુ જમાનાને અનુસરીને હોવાં જોઈએ. દાખલા તરીકે કલિયુગ પહેલાં બ્રાહ્મણો વગર ધંધે પોતાનો સંસાર ચલાવતા હતા, તેમનો ધણો વખત તેમના નિત્યકર્મમાં જતો હતો અને બાકીનો વખત લોકોને ઊપદેશ તથા બીજાં ધાર્મિક કૃત્યોમાં જતો હતો તોપણ તે સમયે તેમને મોટમોટાનો આશ્રય હોવાથી, નિર્વાહ માટે વિચાર કરવો પડતો નહિ. હાલ જો હું બાર વાગ્યા સુધી ધંધે ન જતાં સંધ્યા કરવા નાક ઝાલી બેસું તો, મને મારા ઘરનાં માણસો ગાંડાની હોસ્પિટાલમાં મોકલી દેશે ! સમય એવો છે કે “દેશ તેવો વેશ” કરવો જોઈએ. ભાવાર્થ એજ કે હાલ આપણાં સંસાર સુખનાં સાધનો એ નવાં ને જુનાં સાધનાનું (મીકસ્ચર) મેળવણું છે. મારી અલ્પ મતિ પ્રમાણે સંસાર સુખ પ્રાપ્ત કરવા સારા જુના મત છોડવા નહિ, તેમ તેવા નવા તરફ અણગમો પણ ન કરવો જોઈએ હંસક્ષીર ન્યાયે સત્ય ને સારું તેજ ગ્રહણ કરવું વધારે શ્રેયસ્કર છે. અહીં મારે જણાવવું જોઈએ કે આજ “સુધારો” અને “સુધારક” એ શબ્દોથી ધણાખરા અજાણ્યા નથી તેમ તેમના પ્રયત્નો પણ સર્વત્રી જાણમાં છે. આજ જુદે જુદે ઠેકાણે જુદા જુદા રૂપમાં કલ્પ, સોસાયટી કોન્ફરન્સ વીગેરે સંસ્થાઓ સ્થપાઈ છે. આ ઠેકાણે આપણે માત્ર સંસારી સંસ્થાઓતરફ જ લક્ષ આપવાનું છે.

સ્ત્રી

The treasures of the deep are not so precious,
As are the concealed comforts of a man.
Locked up in woman's love I scent the
air of blessings.

When I come but near the house. [forth.
What a delicious breath marriage sends
The violet bed's not sweeter.

“ સ્ત્રીની પ્રિતીના તાળામાંનાં પુરૂષનાં છુપાં સુખો કરતાં સ-
મુદ્રમાંનાં રત્નો વધારે કિંમતી નથી; જ્યારે હું ઘેર જાઉં છું ત્યારે,
સુખ-કશ્યાણુ-આગાદી રૂપી હવાની ખુશખો આવે છે. વાહ, લગ્ન-
માંથી કેવી રમણીય સુગંધ નીકળે છે ! (અર્થાત લગ્ન કેટલું
સુખકારી છે ? !) પુષ્પની સુગંધ-ખુશખો પણ તેટલી મીઠી
વધી ! ! ”

સંસાર સુખ પ્રાપ્ત કરી લેવાનાં સાધનોમાં સૌથી પહેલું અને
અગત્યનું સાધન સ્ત્રી છે એમ સર્વ કોઈ કબુલ કરશેજ. સ્ત્રી વગર
સંસાર નથી. જાંડો વિચાર કરીશું તો આપણે કબુલ કરવું જોઈએ
કે, સંસારનાં દરેક સુખો સ્ત્રીપર આધાર રાખે છે. શાસ્ત્રમાં સ્ત્રીને
પુરૂષની અર્ધાંગના કહી છે. પુરૂષનાં સર્વ સુખ દુઃખોમાં સ્ત્રીને ભાગ
લેવો પડે છે. એ સિદ્ધાંત કોઈની અજાણમાં નથી. કોઈપણ માણ-
સના કોઈપણ બે અવયવમાંથી એક અવયવ નાશ પામે છે ત્યારે
તેનો સારો અવયવ પણ નકામા જવો થાય છે, તેજ પ્રમાણે જો

પુરુષનું અર્ધાંગ એટલે સ્ત્રી જોઈએ તેવી ન હોય તો, તેના અડધા નહિ પણ બધા સંસારની ધુળધાણી થાય છે. ગાડીના બે પૈડામાંનું એક પૈડું ભાંગેલું હોય તે વખતે ગાડી જેટલી નીરપયોગી છે તેજ પ્રમાણમાં સદ્ગુણી સ્ત્રી વગરનો સંસાર પણ નીરપયોગી છે. ધારો કે હું સર્વ વાતે સુખી છું, રાજ્ય દરબા-માં માનવંતા હોદ્દાની ખુરશી પર બેસી ઘણા મનુષ્ય પર સત્તા ચલાવી જ્યારે સાંજે ઘેર આવું, ત્યારે ઘરમાં સર્વ અવ્યવસ્થિત જોવામાં આવે, અને મારી પ્રિયતમાને કંઈ પ્રશ્ન પુછતાં તેણી તોખરા જેવું મોઢું કરો, મને યોગ્ય જવાબ ન આપે તે વખતે મને કેટલી દીલગીરી થાય વા? દિવસે કરેલા શ્રમથી જ્યારે હું થાકીને સાંજે ઘેર આવું ત્યારે મારી સ્ત્રીની મધુર વાણીને બદલે તેના કંકશ શબ્દો મારે કાને પડે તો મારા શ્રમીત મનને કેટલો સંતાપ થાય, તેની કલ્પના પ્રિય વાંચક તમેજ કરો. આ ઉપરથી સિદ્ધ થાય છે કે મારું અડધું સુખ મારી સ્ત્રી પર આધાર રાખે છે. આપણે રહેજે સમગ્ર શકીશું કે, સંસાર સુખનાં દરેક સાધનો સ્ત્રીને પુરુષ બન્નેએ પ્રાપ્ત કરવાં જોઈએ. નહિ તો સ્વાદિષ્ટ દુધપાકમાં હોંગના વાસ જેવું થાય છે. અહીં મારે વાંચકોને ખાસ જણાવવું જોઈએ કે, આ નિબંધમાં જે જે સંસાર સુખનાં સાધનો લખ્યાં છે તે સ્ત્રીને પુરુષ બન્નેએ પ્રાપ્ત કરવાં જોઈએ. માત્ર જગતના નિયમ પ્રમાણે તેમાંનાં કેટલાંક વસ્તુઓ આપણા પ્રમાણમાં જોઈએ. દાખલા તરીકે મારે હજારો માણસ વચ્ચે નિર્ભયતાથી મારા સિદ્ધાંત સિદ્ધ કરવા અસરકારક, છટાદાર બ.પણ કરવાની શક્તિ મારા વકીલાતના ધંધા માટે પ્રાપ્ત કરવી જોઈએ; તેવી શક્તિ જે મારી સ્ત્રીમાં નહીં હશે તો ચાલશે-પણ મારી સ્ત્રી-

એ તેણીના ધર સંસારના સિદ્ધાંત મિલક કરવાની થોડી ઘણી પણ શક્તિ મેળવવી જોઈએ.

આ બધા લખાણનો સાર એટલોજ કે મારું સંસાર સુખ તે મારા એકલાના પર નહિ પણ મારી સ્ત્રી તથા મારી જાત બન્ને-પર આધાર રાખે છે. શાંતીપૂર્વમાં એક ઠોકાણે લખ્યું છે કે—

નાસ્તિ માર્યા સમો બંધુ નાસ્તિ માર્યા સમો ગતિઃ

નાસ્તિ માર્યા સમો લોકે સત્ત્વાર્થો ધર્મ સંગ્રહે ॥ ૧ ॥

“સ્ત્રી જેવો ખીજો બંધુ એટલો મિત્ર નથી, માર્યા સમાન ખીજી ગતિ નથી અને ધર્મ સાધન કરવામાં સ્ત્રી સમાન કોઈ સાધક કરનાર નથી.”

સ્ત્રી પુરૂષને, અને પુરૂષ સ્ત્રીને આ સંસારમાં જોડલાં ઉપયોગી છે તેટલાં ખીજાં કોઈ ઉપયોગી નથી. સ્ત્રી ફક્ત સંસાર સુખમાંજ સાધક કરનારી છે એમ નથી પણ તે ધર્મના કામમાં પણ સાધક કરનારી છે. કર્મ મુનીએ કહ્યું છે કે “સંસાર રૂપી ધર્મ યુદ્ધમાં સ્ત્રી એ કીલ્લા જેવી છે, તેથી તેનો આશ્રય જરૂર મેળવવો, જેણે કરીને કામાદિ રિપુ મંડળની ધાસ્તિ ખીલકુલ રહેતી નથી.” વળી એક વિદ્વાન કહે છે કે *wife is the center of happiness* “પતિ એ સુખનું મધ્યબિંદુ છે.” સ્ત્રીની યોગ્યતા ફક્ત સાંજ સવાર રોટલા ઘડવાની નથી. હવે આપણે સંસાર સુખી કરવા આપણી સ્ત્રીમાં ક્યા ક્યા ગુણો જોઈએ તેનો વિચાર કરીએ.

૧. તનદુરસ્તી—સ્ત્રી નીરોગી અને સશક્ત હોવી જોઈએ. આજકાલ રૂપવંતી સ્ત્રી તરફ વધારે પસંદગી ખતાવવામાં આવે છે

પણ તેનો ઉપયોગ શો ? રંભા જેવી સ્વરૂપવાન સુંદરી છે, પણ તે એટલી અશક્ત છે કે એક પાણીનું બેડું તેનાથી લાવી શકાતું નથી. પતિને દશ રૂપિયા માસિક આવક હોય ત્યારે તેણે કુટુંબનું પોષણ કરવું કે તેની મૃગનબની, રસીલી, સુંદરીનું રૂપ સાચવવા ધરકામ વેચાતું કરાવી પ્રીયતમાને પાટલાપર બેસાડી મુકવી ? પતિ શ્રીમંત-હશે તોપણ અશક્ત સ્ત્રીને રોગ થવાનો સંભવ ધણા હોય છે તેથી ડોક્ટરનાં ખીલ ચુકવી તે કાયર થવાનો. અશક્ત સ્ત્રીથી પ્રજા પણ અશક્ત થાય છે તેથી ભાવી પ્રજાને પણ ધણું નુકસાન છે. ધરનો ધણો બોલે સ્ત્રી પર રહે છે, પણ જ્યારે સ્ત્રી અશક્ત હોય છે, ત્યારે તેણીને કશું સુંઝતું નથી અને ખીજાં સર્વ કં મોપર દુર્લક્ષ કરે છે. સ્ત્રીનું ધરમાં દુર્લક્ષ થયું એટલે સંસારમાં કેટલી અનિવાર્ય હરકતો આવે છે તેનો વિચાર વાચકોએ જ કરવો; કારણ આ સાધારણ બાબતનો સર્વ કોઇને અનુભવ હોવો જોઇએ. મતલબ એ છે કે સ્ત્રીની પસંદગીમાં સંસાર સુખ માટે સશક્ત અને નીરોગી પ્રથમ પસંદ કરવી જોઇએ. “ તનુરસ્તી ” એ સંસાર સુખ સાધનામાંનું અતિ અગત્યનું, ધણા મહત્વનું અને સૌથી ઉત્તમ સાધન છે તે વિષય પર આગળ લખવામાં આવ્યું છે.

૨ સ્વરૂપ-રૂપવંતી સ્ત્રી કોને નથી ગમતી ? સ્ત્રી સ્વરૂપવાન હોય તો ઉત્તમ જ છે એ તો કબુલ કરવું જ પડશે. પણ સ્ત્રીની પસંદગીમાં ખીજા ગુણો કરતાં સ્વરૂપને પ્રથમ જગો આપવી એ યોગ્ય નથી. એક નાટકમાં લખ્યું છે કે,

“ ખરું રૂપ સ્ત્રીનું નથી ખાલડામાં,

ઝવેરી જુએ રૂપ નહીં દાખડામાં,

કેરી કેરો રસ કહે કાણુ છોતરામાં..."

આ તથુ લીટીઓમાં ધણું રહસ્ય રહેલું છે. ગૌર વર્ણ, કમળ જેવાં નેત્ર, ગુલાબી માલ, દાડમની કળી જેવાં દાંત, હાથ પગનાં ગુક, કમર પાતળી ઇત્યાદિ સુશોભિત અવયવો વાળી લાવણ્યવંતી સ્ત્રીનું અર્થ રૂપ કંઈ તેના સુંદર અવયવોમાં રહેલું નથી. દાખડો સારા ઘાટનો હોં-શીઆર કારીગરે કરેલો છે પણ તેમાં જે રત્ન મુક્યાં છે તેની કિંમત ધણી ઓછી છે. હવે ઝવેરી દાખડાને મોઢી રત્નની કિંમત વધારે આપશે કે? કદી નહિ. અમુલ્ય હીરાને ગંધાતા ચીથરામાં ખાંધી ઝવેરી પાસે જમ્મએ તો પણ હીરો અમુલ્ય તે અમુલ્યજ. કેરીનો રંગ સારો હોય અને ઉપલી છાલ પરિપક્વતાને લીધે મનહર લાગે, પણ તેના રસમાં બીલકુલ મીઠાશ ન હોય તો બહારની સુંદરતાને શું કરવી છે? ફક્ત કેરી જોયાથી મન સંતુષ્ટ થશે નહિ, તેજ ન્યાયે સ્વરૂપવાન સ્ત્રીમાં સારા ગુણો અને યોગતા નહિ હશે તો તેનું સૌંદર્ય આપણા સંસારમાં કંઈજ સુખકર્તા થવાનું નથી. કૃષ્ણ વર્ણ જેવી કાળી શેરડીનો મધુર રસ કોને કડવો લાગશે? કુરૂપવાન સ્ત્રી સદ્ગુણનો ભંડાર હશે તો તેના સંસારની કેવી બલીહારી થશે. તેને કેટલો આનંદ થશે. એક માણસની સ્ત્રી કેવળ રંભા જેવી હતી પણ તેનામાં એક પણ સદ્ગુણ નહોતો. તેના એક મિત્રે તેને કહ્યું કે "મિત્ર તમારી સ્ત્રી તો સુંદર ગુલાબનું પુષ્પ છે." જવાબમાં રંભાપતિ બોલ્યો "હાજી, આપનું કહેવું તદ્દન ખરું છે, પણ સુંદર ગુલાબના પુષ્પ નીચે જે કાંટા છે તે પુષ્પ સુધતી વખતે મારા હાથમાં વાગે છે." સારાંશ સદ્ગુણ રહિત સ્ત્રીનું રૂપ કાંટા સમાન છે. માટેજ સ્ત્રીની પસંદગી કરવામાં બીજા ગુણો તરફ પ્રથમ લક્ષ આપી રૂપ

તરફ પછી ધ્યાન આપવું જોઈએ.

૩ કેળવણી- “ સ્ત્રી કેળવણી ” એ વિષય આજકાલ ઘણો ચર્ચાય છે. આપણામાંના ઘણા સ્ત્રી કેળવણીથી ફાયદા છે એમ કહી શકાય છે. પણ કેટલાક એમ કહે છે કે અમારે સ્ત્રીઓને શા માટે બહુવચી જોઈએ? તેમને ક્યાં નોકરી કરવા જવું છે? અગર કમાવાની પંચાત છે? અફસોસની વાત કે, બહુવું એ ફક્ત પૈસો કમાવા સારું છે એ કેવળ અયોગ્ય છે.

ધર્મિયે જ્ઞાનરૂપી બક્ષીસ પુરૂષ અને સ્ત્રી બન્નેને સરખીજ આપેલી છે. પુરૂષ કેળવણીથી તેનું જ્ઞાન વધારે છે અને સ્ત્રી કેળવણીના અભાવે તેના જ્ઞાનમાં ઘટાડો કરે છે. પુરૂષે પોતાના જ્ઞાનમાં વધારો કરવો અને સ્ત્રીને ન કરવા દેવો એ એક પ્રકારનો અન્યાય નથી કે? આ અન્યાયનાં ફળ સ્ત્રીના પતિને ભોગવવાં પડે છે. બહેલી સ્ત્રી અમણ સ્ત્રી કરતાં પોતાના પતિને વધારે મદદ કરે છે અને બિપયોગી થઈ પડે છે. ઘર કામના સાધારણ હિસાબ વિગેરે આવડતા હોવાથી પતિને ઘર તરફનો બોલો આજો થાય છે. નવરાશની વખતે પતિવ્રતા સ્ત્રીઓનાં વ્રતાંત અને અન્ય ધાર્મિક પુસ્તકો વાંચવાથી તેના વિચારો સુધરે છે. અમણ સ્ત્રી નવરાશનો વખત ફાકે તડાકા મારવામાં અગર તો પડોશીની નિંદા કરવામાં કે કંકાસ કરવામાં કાઢે છે. કેળવણી વિચારોને સુધારે છે એ સિદ્ધાંત તો સત્ય છે. સારાં સારાં પુસ્તકો વાંચવાથી મનપર વત્તી ઓછી પણ અસર થાય છેજ. અહીં સ્ત્રી કેળવણીના વિરોધીઓ એવી એક હરકત મુકે છે કે, બહેલી સ્ત્રી નાટક વીગેરે શ્રંગાર રસનાં પુસ્તકો વાંચે છે અને ખોટા માર્ગે દોરાય છે. સાસરીયાં વિરૂદ્ધ પીઝેર કાગળ લખકા-

માં પણ બહુતરનો ઉપયોગ કરે છે. આ હરકતો ખીનપાયાદાર છે. અયોગ્ય પુસ્તકો વાંચવા તરફ મનનું વલણ એજ અપુર્ણ કેળવણીને કારણ છે. સારી કેળવણી મળી એટલે સારું અને નહારું ઓળખવાની શક્તિ આપોઆપ આવે છે.

શ્રી કેળવણીનો ખીજો મુખ્ય કારણ એ છે કે પુત્ર પુત્રીઓ બચપણમાં મા પાસે ઘણો વખત રહે છે. બચપણમાં બાળક જે જુએ અને સાંભળે તેની અસર તેને જલ્દી થાય છે. સુશિક્ષિત માતાના પુત્રાને બચપણથીજ તેની માતાના સદ્ગુણો જોવામાં આવે છે તેથી તેઓ પણ સદ્ગુણો તરફ દોરાય છે. સોખત તેવી અસર થયા વિના રહેતી નથી. સાત વરસ સુધી માતાના સહવાસમાં તે થોડી ઘણી બહુવાની શરૂઆત કરે છે અને સુશિક્ષિત માતા પુત્રના મનને બચપણમાંથીજ કેળવણી તરફ દોરે છે એટલે બાલ્યમાં તેને મોટો લાભ થાય છે.

બહેલી શ્રી સાસુ, સસરા, નણંદ, ભોજાઈ વિગેરે સાથે કેવી રીતે વર્તવું, પતિની પ્રીતિ કેવી રીતે સંપાદન કરવી, નોકર ચાકરમાં લાયકી કેમ મેળવવી, પુત્ર પુત્રીના કલ્યાણ માટે શી શી યોજના કરવી, કુટુંબમાં સુખ મેળવવા શા શા પ્રયત્નો કરવા, વિગેરે બાબતો સારી રીતે સમજી શકે છે આજ શ્રી કેળવણીથી થતા ફાયદા જે હું અહીં લખીશ તે નવા અને વાંચકોએ નહિ વાંચેલા હશે એમ પણ નથી. લોકો શ્રી કેળવણીથી થતા ફાયદાના મહત્વને સારી રીતે સમજવા લાગ્યા છે તો તે સંબંધી વધારે લખવું એક પ્રકારની પુનરાવૃત્તિજ થશે અહીં આપણે હાલ અપાતી કેળવણીની રીત સંબંધી વિચાર કરવાનો છે. યોગ્ય વખત સુધી છોડીને નિ

શાળામાં બહુવા મોકલવી એ રીત બેસક સારી છે. પણ તેની સાથે
 સ્ત્રીને ગૃહશિક્ષણ કેટલું મળે છે તે જોવાની ખાસ જરૂર છે. પ-
 હેલાંની સ્ત્રીઓ જે કે નિશાળમાં બહુથી નહોતી તોપણ તેમનાં જી-
 વન વૃત્તાંત અનુસરણ કરેલાં જેવાં છે. તે વખતે આજની માફક
 પૃથક પૃથક કન્યાશાળા વિગેરે સાધનો નહોતાં તોપણ તેમનું શિ-
 ક્ષણ આજના શિક્ષણ કરતાં વધારે સારું હતું એમ વિચાર કરતાં
 જણાય છે. સીતા, દ્રૌપદી, અહલ્યા ઇત્યાદી સ્ત્રીઓ, જેને આજ
 આપણે પુણ્ય માનીએ છીએ તે કંઈ નિશાળ, હાઈસ્કૂલ અગર
 કોલેજમાં બણી હતી ? કંઈ યુનીવર્સિટીની ડીગ્રી મેળવી હતી ? અં-
 સીની મહારાણી લક્ષ્મીબાઈની ઇતિહાસમાં આજ કીર્તી જગકે છે
 તે શું નીશાળમાં બણી હતી ? સારાંશ નીશાળમાંજ બહુવાથી કેળ-
 વણી મળે છે એમ નથી. વાસ્તવિક પતિ એજ સ્ત્રીને શિક્ષક છે.
 શ્રીમંત સૌ. ડાક્ટર આનંદીબાઈ પેહેરેથીજ નીશાળમાં ગઈ નહોતી;
 તેની ધણી પ્રખ્યાતી થવામાં તેનો પતિજ તેનો શિક્ષક હતો. પતિ
 પાસે અભ્યાસ કરી સ્ત્રીએ કેળવણી લીધી એવા ધણા દાખલા મળી
 આવશે. આજ તો લગ્ન-ચતા સુધીના અલ્પ સમય સુધીજ પુત્રીને
 માબાપ કેળવણી આપે છે. પછી માબાપ તથા પતિ કેળવણીનું નામ
 પણ લેતા નથી. તો પછી ગૃહશિક્ષણની વાત તો જુદીજ રહી.
 ગૃહશિક્ષણ ધણું અગત્યનું છે. પહેલાંની સ્ત્રીઓ અને આજની સ્ત્રીઓ-
 માં જે તફાવત છે તેમાં ગૃહશિક્ષણનો મોટો તફાવત છે. આનંદની
 વાત છે કે હાલ થોડું ધણું ગૃહશિક્ષણ પર લક્ષ અપાય છે; પણ તે
 જોઈએ તેટલા પ્રમાણમાં નથી એજ મોટી ખામી છે. પ્રિય વાંચક,
 મારી સ્ત્રી અકબર, ચૈરંગજેબ, અને વીલીયમના વૃત્તાંત મોઢે

ખોલી જાય છે, પણ મારા દાદા કેટલાં વર્ષ જીવ્યા ? ને મારા
 સસરા એ કોણ હતા ? તેમણે કેવી રીતે જીંદગી ગાળી ? તેનું સ્મ-
 રણ પણ નથી. એ આશ્ચર્યની વાત નથી કે ? મારી સ્ત્રીને મેન્એસ્ટર
 ક્યાં છે ? સિંધુ નદી ક્યાંથી નીકળી ? લીવરપુલમાં શું પેદા થાય
 છે ? ત્રિગેરે જુગોળની વાત તેના જીવ્હાએ વસે છે; પણ ધરમાં લો-
 ટા ક્યાં મુકેલો, ધર સુરોભિત શી રીતે રાખવું, એ ખબર નથી
 તો ફક્ત મેન્એસ્ટર અને લીવરપુલની ખબરથી તેને વધારે લાભ છે ?
 મારી સ્ત્રી ત્રીરાશી ને પંચરાશીના હિસાબ કાગળપર સારા મણે છે,
 પણ રોજ મારે ત્યાં જરૂર પડતા વ્યવહારિક દુધ, ધી, દાણાના હિ-
 સાબ તેને આવડતા નથી ! મારી સ્ત્રી ન્યુસપેપરો વાંચી મને દેશ
 દેશાન્તરની ખબરો કહે છે પણ મારા ધરમાં શું થઈ રહ્યું તેની
 તેને ખબર નથી ! મારી સ્ત્રી પચીસ પચાસ સ્ત્રીઓમાં છટાદાર બા-
 પણ કરી તેના સિદ્ધાંત સિદ્ધ કરે છે, પણ મારા ધરમાં એ રૂપી-
 યાનું દીવેલ પંદર દીવસમાં કેમ થઈ રહ્યું તે તેને કહેતાં પણ આ-
 વડતું નથી ! ! મારી સ્ત્રી અમુક રંગમાં અમુક રંગ મેળવ્યાથી અ-
 મુક ચોકસ રંગ બનશે એમ કહે છે, પણ ઘેર ખીચડીમાં મીઠું
 નાખવું કે સાકર એની તેને ખાંતિ છે ! આમ થવાનું કારણ શું ?
 કારણ કંઈજ નથી પણ ગૃહશિક્ષણનો અભાવ. લખતાં વાંચતાં શી-
 ખવવાની સાથેજ ગૃહશિક્ષણ આપવાની ઘણીજ જરૂર છે. પીએરમાં
 માળાપે અને સાસરે સાસું સસરા અને પતિએ આ બાબત તરફ લક્ષ
 આપવું જોઈએ. રાંધવું, શીવવું, ધરની સારી વ્યવસ્થા રાખવી, ધરમાં
 સ્વચ્છતા રાખવી, પુત્ર પુત્રી બાળકોને સ્વચ્છ રાખવાં, કપડાં લત્તાં ચોખ્ખાં
 રાખવાં, નીચમસર ટાપડીપથી જણસો મુકવી ઇત્યાદિ વ્યવહારિક જ્ઞાન

સાથે લખવા, વાંચવાના જ્ઞાનવાળી સ્ત્રી, પતિને સંસારમાં વધારે સુખ આપશે. ભણેલી સ્ત્રી માટે એક વિદ્યાન નીચે પ્રમાણે ઉદ્દગાર કાઢે છે.

“A well—educated and well—brought up wife will love her husband as her life. She will hold that the welfare of her children, her family and herself depends upon his happiness or misery, and will therefore entreat Heaven that he may prosper. When her husband comes home careworn and weary, she will soothe and comfort him with tactful and tender words, and will afterwards ask the cause of his anxiety. If her husband has got into difficulties with regard to his business, reputation, defeat in some contemplated project, or his own, or his children's illness, his wife if, properly educated and brought up will do her best in every way to reduce his distress. Her view would not be that she is delicate, beautiful, well-educated and therefore unwilling to do the work of a servant. No, for her beloved husband she will be willing to work like a slave. A well—educated wife will comfort and help her beloved partner with all her heart and soul.”

“ ભણેલી સ્ત્રી પતિને, પોતાના જીવની માફક ચલાશે. તે સમજી શકશે કે, પોતાની જાતનું, છોકરાનું, અને કુટુંબનું કલ્યાણ પતિના સુખપર આધાર રાખે છે, અને તેથી કરી તે પતિના કલ્યાણ માટે ઈશ્વરની પ્રાર્થના કરશે. જ્યારે પતિ ચિંતાચસ્ત થઇને થાકીને ઘેર આવશે, ત્યારે તે, તેને શાંત પાડી ચાતુર્ય ભરેલા કોમળ શબ્દો બોલી સુખી કરશે અને પછી ચિંતાચસ્ત થવાનું કારણ પૂછશે. જો પતિ ઉદ્યોગ, રોજગાર, આખરૂં, ઇચ્છિત કાર્યમાં હાર, અને પુત્ર પુત્રીની માંદગી વીગેરેના સંકટમાં હશે તો, જો તેની સ્ત્રી યોગ્ય રીતે કેળવાએલી હશે તો, પતિનું સંકટ ઓછું કરવા દરેક રીતે પ્રયત્ન કરશે. કોમળ, સુંદર અને ભણેલી સ્ત્રીથી નોકરનું કામ ન થાય એમ તે સમજશે નહિ. પોતાના પતિ માટે ગુલામનું કામ કરવા પણ તે ખુશી થશે ।। ભણેલી સ્ત્રી પતિને ખરા અંતઃકરણ પુર્વક સુખ આપશે. ”

પતિ પ્રેમ અને પતિ આજ્ઞા-સ્ત્રીનું મુખ્ય અને પહેલું કર્તવ્ય કર્મ પતિની આજ્ઞા માન્ય કરવી અને પતિ પ્રત્યે પ્રેમ રાખવો એજ છે. સંસારમાં પતિ સિવાય સ્ત્રીને બીજો દેવ નથી, બીજો ધર્મ નથી. પતિ એજ સ્ત્રીનો જીવ, એજ તેનો રક્ષક, એજ તેનો ધણી અને એજ તેનો રાજા છે. અરસપરસ એક બીજાની સહાયથી સંસારનાં કામો થવાં જોઇએ. પ્રથમ પતિ અને સ્ત્રીનું ઐક્ય થવું જોઇએ. ઐક્ય થવાને અરસપરસ પ્રીતિ જોઇએ. તે સિવાય ઐક્ય થવું મુશ્કેલ છે. કુટુંબનું પાલનપોષણ કરવા પતિ તેના અમુલિક શરીરને કષ્ટ આપી સમુદ્ર, પર્વત, વરસાદ, તડકો, અરણ્ય, ભુખ અને તૃષ્ણા સહન કરી સંકટ વેડે છે, રાત્રે નિદ્રાનો ત્યાગ કરે છે,

દીવસે લહાડ તડકો મહન કરી જ્યારે સાંજે થાકીને ઘેર આવે છે ત્યારે તેનો થાક ઉતારવા અને શરીરની ઉષ્ણતા કમી કરવા સુંદર સરખતની જરૂર નથી પણ ફક્ત સ્ત્રીના હાસ્યમુખમાંના પ્રેમી નમ્ર ભાષણની જરૂર છે. નિષ્કપટપણું અને તેના પ્રત્યે આત્મકિતપણું એટલું જ જો પતિને સ્ત્રી આપે તો દિવસે ચાલીને લાગેશે થાક, થાકથી થએશે શરીરપરનો પરસેવો, લુપ્ત અને તરસ થમી જઈ એકદમ તેનો થાક ઉતરી જશે અને મુખપર આનંદનાં ચિન્હો જણાશે. એક ઠેકાણે સ્ત્રી કેવી હોવી જોઈએ એ સંબંધમાં લખ્યું છે કે :—

कार्येषु मंत्री करणेषु दासी, भोज्येषु माता शयनेषु रंभा ।
धर्मानुकुला क्षमया धरित्री भार्याच षाङ्गुण्यवतीह दुर्लभा ॥

કાર્યમાં સાહ્ય કરવા પ્રધાન જેવી દક્ષ, ગૃહકૃત્ય કરવા દાસી સમાન તત્પર, ભોજન વખતે માતા સમાન, શયન વખતે રંભા જેવી, ધર્મ વિષે અનુકુળ અને ક્ષમારૂપ ગુણથી કેવળ ધરિત્રી જેવી મહનશીલ એવા છ ગુણયુક્ત ભાર્યા સંસારમાં દુર્લભ છે.

આજ આપણે સીતાને પુન્ય કેમ માનીએ છીએ ? અને મહાગુણી પતિવ્રતા સ્ત્રીને સીતા જેવી કેમ કહીએ છીએ ? જે સ્ત્રીમાં સીતાનો સ્વભાવ, પ્રકૃતી વીગેરે હોય છે તેને હું તો સીતા કહું છું. સીતા એ સ્ત્રી જાતીનો ઉત્તમ નમુનો હતો. એટલા માટે પ્રત્યેક સ્ત્રીએ તેના જેવા ગુણો ધારણ કરવાની જરૂર છે. સ્ત્રીઓએ ધર્મિય પાસેથી જે પ્રકૃતી મેળવી છે તેનું સારી રીતે સંરક્ષણ કરવું એજ સ્ત્રીનું કર્તવ્ય છે. વિશ્વાસ, પ્રેમ અને પવિત્રતા, આ ત્રણ પ્રકૃતીના મુખ્ય

ધર્મ ધરે સ્ત્રી જાતિને અર્પણ કરેલા છે. સીતાના પવિત્ર ચરિત્રપ-
રથી આપણે જાણીશું કે સીતા પોતાના સ્વર્ગીય ગુણોને લીધે મ-
હાન સંકટમાંથી મુક્ત થઈ હતી. દમયંતી કેવા સંકટમાં પડી
હતી ? નળરાજા તેને વિકટ અરણ્યમાં છોડી ચાલ્યા ગયા હતા પણ દ-
મયંતીનો પતિ પ્રેમ અને પતિ ભક્તી ઓછી થઈ હતી કે ? ન-
હિંજ. કેવા પ્રયત્ન અને કેવા ચાતુર્યથી તેણે સંકટ મુક્ત થઈ પતિ-
અરણ્ય પ્રાપ્ત કરી લીધા ! ! સતિ સાવીત્રીએ પણ પતિનો ત્યાગ કર્યો
નહોતો. ધન્ય છે તેવી સાધવી પુણ્ય સ્ત્રીઓને. ”

પ્રિય વાંચકો ! અહીં હું એક શ્લોકની નોંધ સેવાની રજા માગું
છું કે ભોજ રાજા એક વખત નગર ચર્ચા જોવા નીકળ્યા હતા તે
વખતે એક ઘરમાં તેમણે એક પવિત્ર બ્રાહ્મણના એક વરસના છો-
કરાને અગ્નિકુંડમાં દેવતા સાથે રમતો જોયો. રાજાએ આશ્ચર્ય થઈને
ખીજે દિવસે કાલીદાસ પંડિતને પુછ્યું કે “ હે કાલીદાસ પંડિતજી
હુતાશનશ્વંદન વિંદુ શીતલઃ ! અગ્નિ ચંદન જેવો શીતલ એટલે
કંડો કેમ થયો ? ” પંડિતે જવાબ આપ્યો કે

સુતં પતન્તં પ્રસમીક્ષ પાવકે,
ન बोधयामास पतिं पतिव्रता
पतिव्रता श्रापभयेन पीडितो
हुताशनश्चंदन बिंदु शीतलः ॥

પવિત્ર બ્રાહ્મણની પતિવ્રતા સ્ત્રી પતિના પગ ચાંપતી હતી.
અભિત પતિ નિદ્રાવશ થયો તે વખતે તેણે નાહું બાળક રમતું રમતું

અગ્નિકુંડમાં ગયું. પતિવ્રતાએ વિચાર કર્યો કે પતિ આજીવિનું જીમી બાળક લેવા જઈશ તો, પતિ આજીવ મૃત થઈ પતિ બન્યું તથા. તેથી તેણે પુત્રની દરકાર કરી નહિ. અગ્નિએ જાણ્યું કે જો હું પતિવ્રતાના પુત્રને બાળીશ તો પતિવ્રતા મને શ્રાપ દેશે તેથી અગ્નિ ચંદ્રન જેવો શાંતળ થઈ ગયો.

બહેન ગમે તો આવી વાતોને ઠંડા પહોરના તણાકા માનો, પણ હું તો પતિવ્રતા સ્ત્રીની આવી શક્તિને પુણ્ય શુદ્ધિથી માન આપુ છું. પતિ આજીવ, પતિ સેવા અને પતિ પ્રેમવાળી પતિવ્રતા સ્ત્રી એ ખરેખર સંસારમાં અનહદ સુખકર્તા છે.

It is much better to be the last of one's race, than father to a bad son or husband to a bad wife"

“ દુર્ગુણી સ્ત્રીના પતિ અને દુર્ગુણી પુત્રના પિતા થવા કરતાં પોતાનો નિર્વંશ થવો એ ઘણું સારું છે. ”

સંસાર સુખ પ્રાપ્ત કરી લેવા ઉપર લખેલા શુભોવાળી સ્ત્રી જોઈએ પણ પુરુષનું વર્તન જો સ્ત્રી સાથે સારું ન હોય તો સંસાર સુખની આશા રાખવી વ્યર્થ છે. હું તો એમ કહું છું કે સદ્ગુણી અગર દુર્ગુણી થવી ઘણું બાગે પતિના જ હાથમાં છે. સ્ત્રી જાત નીચ છે એમ માનવું એ અતિ દોષ છે. સ્ત્રીને કેવળ આઠરડી સમેજી તેની પાસે ઘરનાં કામો કરાવવાં, તેની શારીરિક અને માનસિક કેળવણી તરફ લક્ષ ન આપવું, તેમના કલ્યાણ સાર પ્રયત્ન ન કરવો, તેની અમ-ર્થાદા કરી માર મારવો, વિગેરે નિંદ્ય કૃત્યોથી સંસારની ખરાબી થાય છે. મોટા મોટા ધાર્મિક ગ્રંથો અને મનુસ્મૃતિ વિગેરે તરફ

નમ્ર કરવાથી આપણને ખમર પકશે કે આપણે સ્ત્રી સાથે કેવું વર્તન રાખવું જોઈએ. આપણી સ્ત્રી જો આનંદી હશે તોજ આપણા ઘરમાં લક્ષ્મી વાસ કરશે. માટે આપણી સ્ત્રી સદા આનંદી રહે અને આપણા પ્રત્યે તેની પુણ્ય ખુદ્ધિ સંકલિત કાયમ રહે એવું વર્તન આપણે આપણી સ્ત્રી સાથે રાખવું જોઈએ.

સ્ત્રીના સામાન્ય બીજા કેટલાક ગુણો—ઉપર જતાવેલી મુખ્ય મુખ્ય બાબતો સિવાય આપણા સંસાર સુખ માટે આપણી સ્ત્રીમાં બીજા કેટલીક બાબતોનું જ્ઞાન હોવું જોઈએ.

બાળકોને કેવી રીતે ઉછેરવાં, તેમની તનદુરસ્તી કેવી રીતે સાચવવી, બચપણમાં તેમને કયે રસ્તે દોરવાં વિગેરે બાબતોનું જ્ઞાન માતાને હોવું જોઈએ—કારણ પુત્ર પુત્રી એ કુટુંબના અવિષ્મનના ટેકા છે. માટે આ વિષયપર માતાએ વધારે લક્ષ આપવું જોઈએ. સાસુ, સસરા, નણંદ, ભોજાઈ, દીએર વિગેરે સાસરીયાં તરફ માન, મર્યાદા, પ્રેમ તથા પુણ્ય ખુદ્ધિથી વર્તવું જોઈએ. મામાપ, શ્યામજીન તે ખંરાં અને સાસરામાં પતિ સિવાય બીજા બોટા, એવા વિચારવાળી સ્ત્રીને મુખ સમજતી. ઠાગીના અને સારાં કપડાં લત્તાં માટે પતિની શક્તિ ઉપરાંત તેનોપર બોજો નાખી તેને ત્રાસ આપવો એ એક પ્રકારનું સંસારમાં દુઃખ છે. નમ્રતા અને મર્યાદા રાખી સર્વને વશ કરવાં જોઈએ કશું છે કે

નમ્ર બચન મર્યાદાએ ધમિર વશ હો જાય

માનસકી કયા દેન હે આકે લાગે પાય.

મૂઠા સંસારમાં પુણ્ય લક્ષ, સ્વચ્છતા, રાપટ્ટીપ, સંપ, સારું રાંધણું, સ્ત્રીવશુ કામ જેવા બીજા કુલ્લર સ્ત્રીનાં આ સંસારમાં આ-મુખ્ય છે.

એક સામાજિક કથામાં લખ્યું છે કે — “જન્મે વખત સાદો પણ મિષ્ટ અને સ્વચ્છ સ્વયંપાક, બાળકોની સારી સંભાળ, મહેમાનનો યોગ્ય આદરસત્કાર, ગરીબ સ્થીતિમાં કરકસરથી ખર્ચ, પડોશીની સારી સ્થીતિ અને વૈભવ જોઈ તે પ્રમાણે પોતાને પણ જોઈએ એવી ઇચ્છાનો અભાવ, ઈલાદિ ગુણોથી મારી સ્ત્રી તન્દ્ર મારો પ્રેમ દિવસે દિવસે વધતો હતો. મારી સ્ત્રીની સુપ્રસન્ન મુદ્રા, તેનું ગૃહમાં પુરું ચિત્ત અને સજ્જનપણું ઈલાદિ મારા સંસાર સુખનું મુખ્ય સાધન છે એવી મારી પક્ષી સમજણ છે.”

આરોગ્યતા.

Self-preservation is the first law of nature.

તનદુસ્તી એજ દોલત છે.

Health is wealth.

પહેલું સુખ તે જાતે નર્યા

आत्मानं सततं रक्षेदारैरपि धनैरपि ।

पुनर्दारा पुनर्वित्तं न शरिरं पुनः पुनः ॥

હૈ, આરોગ્ય દેવતા ! તું આ પૃથ્વીપરના અત્યંત અમુલ્ય રત્નોથી પણ શ્રેષ્ઠ છું. જીવને સદા આનંદમાં તુંજ રાખે છે. તેને પુષ્પ માફક તુંજ ખીલવે છે. સદ્ગુણનો સ્વાદ આપવા તુંજ રચી કીતપન્ન કરે છે. તારી જેતાપર કૃપા છે તેજ ભાગ્યશાળી, તું જેની

પાસે છે તેને કંઈ ન્યુનતા નથી, પણ તું જેની પાસે નથી તે હત-
ભાગીને આ જગતમાં સર્વ વાતે ખોટ છે. જે. તને તારા ચાર મિ-
ત્રા સાથે માન આપે છે, તેને ત્યાં તું ચાકર પ્રમાણે આધિન થઈ
રહે છે. સારાંશ તારા જેવો જગમાં ખીજો કોઈ શ્રેષ્ઠ નથી. અને
તારા ચાર મિત્ર—મિતાહાર, ખુદશી હવા, નિલ વ્યાયામ અને
અલ્પ ચિંતા—એમની યોગ્યતા જેટલી વખાણીએ તેટલી થોડીજ છે.

આપણામાં એક કહેવત છે કે “પહેલું સુખ તે જાતે નર્થા,
ખીજું સુખ ઘેર દીકરા ત્રીજું સુખ કુત્રવંતી નાર, ચોથું સુખ કો-
દીએ જાર.” શરીર સુખ એ અનેક સુખોમાંનું પહેલું સુખ છે.
કુટુંબ દરેક વાતે સુખી હશે અને શરીરે આરોગ્ય નહિ હોય તો
સર્વ સુખ નકોમાંજ છે. કવિ દલપતરામે કહેલું છે કે—

શરીરે સુખી તો સુખી સર્વ વાતે

શરીરે દુઃખી તો દુઃખી છે સદા તે

આપણી સ્ત્રી સર્વ વાતે આપણા સંસાર સુખ માટે અનુકુળ
હોય પણ તે રોગી છે તો સર્વ વ્યર્થ જાયવું. સ્ત્રી બહેલી, પતિ-
વ્રતા અને સદ્ગુણી છે, પુત્રો વિદ્વાન છે, ઘરમાં દ્રવ્ય પુષ્કળ છે, મત-
લગ્ન મને સંસારમાં સર્વ વાતે સુખ છે, પણ કોઈ દિવસ હું, તો
કોઈ દિવસ મારી સ્ત્રી, અને કોઈ દિવસ મારા પુત્ર પુત્રી, માંદાં થાય
છે. ડોક્ટરનું ઘર એક પણ દિવસ છોડાતું નથી. આવી સ્થિતિમાં
મને સુખી કાણ કહેશે? આરોગ્યતા સિવાય સર્વ સુખ સાધનો એક
એકડા વિના સો માંડાં જેવાં છે. સ્ત્રી પુરૂષ નીરોગી હશે તો ભવિ-
ષ્યની પ્રજા પણ નિરોગી થશે, અને સ્ત્રી પુરૂષ રોગી હશે તો ભવિ-
ષ્યની પ્રજા પણ રોગી થશે. કહેવત છે કે “આપ તેવા ખેટા ને

વડ તેવા ટેટા.” નાનો પુત્ર અગર પુત્રી માંદી થાય છે, ત્યારે માબાપને ઘણી ચિંતા થઇ અન્ય કંઈ સુઝતું નથી. પણ પુત્ર પુત્રી જ્યારે નિશાળમાંથી આવી આનંદથી રમે છે, ત્યારે માતપિતાના આનંદનો પાર રહેતો નથી. જ્યારે સ્ત્રી માંદી થાય છે ત્યારે ઘરનાં સર્વ કામો બંધ થાય છે અને વધારામાં માંદગીનાં કામો વધે છે. પતિ માંદો થાય છે ત્યારે રોજગાર અટકે છે. માંદગીને લીધે ખર્ચ થાય છે અને આખરે કર્જ થવાનો સંભવ રહે છે.

જે આરોગ્યતાપર સંસારનું દરેક સુખ આધાર રાખે છે તે આરોગ્યતા સાચવવા કુટુંબનાં મુખ્ય સ્ત્રી પુરૂષે પ્રથમ પોતાની જાત માટે કાળજી રાખી, કુટુંબનાં બીજાં માણસો પ્રત્યે કાળજી રાખવી જોઈએ. તનદુરસ્તી સાચવવા માટે નીચેની બાબતો તરફ લક્ષ આપવું જોઈએ.

આપણું રહેવાનું ઘર ખુદ્દી હવામાં જોઈએ. ઘરમાં ભેજ ન રહે તે માટે ચોક્કસ કાળજી રાખવી જોઈએ. ઘરની આગુબાગુ તથા, ઘરમાં સ્વચ્છતા જોઈએ. રાત્રે દશ મણની ગાદીમાં સુતાવનું અત્તર છાંટી સુઈએ અને આંગણામાં બાળના પાણીનો કાદવ થઈ મચ્છર રાત દિવસ ગાયન કરે એ શા કામનું? ઘરની બહાર તથા ઘરમાં સ્વચ્છતા અવશ્ય જોઈએ. પહેરવા સાફ બનાત અગર બીજાં કિંમતી વસ્ત્ર નહિ હશે તો ચાલશે. કપડાંને રોજ ધોખી અસ્ત્રી નહિ કરે તો હરકત નહિ, પણ ધોએલાં સ્વચ્છ કપડાંની ખાસ જરૂર છે. ખોરાક ધણુ નિયમીત અને પચે તેવો હોવો જોઈએ. પીવાનું પાણી સ્વચ્છ જોઈએ.

વિમળ હવા જળવસ્ત્ર ને, હિત મોજન મન સ્થિર
ધટતી ગરમી ધટિત ધર, એ સાતે સુખી શરીર.

તનદુરસ્તી માટે ઉંઘની ખાસ જરૂર છે. ઉંઘ નિયમીત જોઈએ.
દિવસે ઉંઘવાથી તનદુરસ્તી બગડે છે, અને રાત્રે મોડા સુવાથી પણ
શરીરને નુકશાન થાય છે.

“Early to bed and early to rise,
Makes a man, healthy, wealthy and wise.”

“ રાતે બહેલો જે સુઈ, બહેલો જાડે વીર,
બળ બુદ્ધિ બહુ ધન વધે, સુખમાં રહે શરીર ”

સવાર સાંજ થોડી ઘણી કસરતની ખાસ જરૂર છે. નાનાં બા-
ળકો માટે તો આ વાત તેમના માતૃપિતાએ અવશ્ય લક્ષમાં લેવી
જોઈએ.

આપણાપર લક્ષ્મીની કૃપા હોય એ આનંદની વાત છે તોપણ
હર ઘડીએ ગાડી ઘોડા વિગેરેનો ઉપયોગ કરી શરીરને તસ્દી ન
આપવી એ ડહાપણની વાત નથી. નિત્ય વ્યાયામની ખાસ
જરૂર છે. કુટુંબમાં કોઈ માણસ માંદુ થાય ત્યારે તેની સારવાર
બહુ કાળજીથી કરવી જોઈએ. થતો રોગ અટકાવવા તરફ પેહેલાં
લક્ષ આપવું જોઈએ. આરોગ્યતા સંબંધી વાંચતાં મેં સેનીટરી પ્રા-
યમરમાં વાંચ્યું છે કે,—

“Health is much more easily kept than
regained when lost. There is also a proverb
“Preventive is better than cure.” It is far better

to keep well than to get sick, even although we are cured at last."

“ ગએલી તનદુરસ્તી પાછી મેળવવા કરતાં, તનદુરસ્તી પ્રથમથી વધારે સહેલાઈથી સચવાય છે. રોગ મટાડવા કરતાં પહેલેથીજ અટકાવવો એ ઘણું સારું છે. જો કે આપણે આખરે સારા થઈએ તો પણ માંદા થવા કરતાં તનદુરસ્તી સાચવવી એ ઘણું સારું છે ”

હવે એક મુદ્દાની વાત એ છે કે, જેઓ સંસારમાં પડેલા છે તેમને કંઈને કંઈ ચિંતા તો હોય છેજ. કોઈને પૈસાની, તો કોઈને માદંગીની, તો કોઈને દુર્ગુણી સ્ત્રીની, તો કોઈને કુપુત્રની, તો કોઈને દેવાની, વિગેરે ચિંતા હોય છે. અલબત્ત ગનનો ધર્મ મન બળવે છે પણ ચિંતા તનદુરસ્તીને બગાડનાર છે. જે થઈ ગયું તે નહિ થયું થશે નહિ માટે સંકટ નિવારણાર્થ અથવા કોઈ વસ્તુ પ્રાપ્ત કરવા પ્રયત્ન કરવો જોઈએ. ચિંતા કરવાથી શો લાભ છે ? ચિંતા કરવાથીજ જો આપણું કાર્ય સિદ્ધ થાય તો ચાલો હું, કોઈ પણ પ્રયત્ન ન કરતાં વરસના ૩૬૫ દિવસ ચિંતા કરવામાં કાઢવા તૈયાર છું.

ચિંતાસે ચતુરાઈ ઘટે, ઘટે રૂપ ને માન

ચિંતા બડી અભાગણી, ચિંતા એહ સમાન

એક કવિ કહે છે કે ચિંતા અને ચિંતામાં માત્ર એક અનુસ્વારનો ફેર છે કારણ જીવતા માણસને ચિંતા બાળે છે અને મુએલા માણસને ચિંતા બાળે છે.

ઉપર લખેલી અને દુર્વ્યસન વિગેરેનો ત્યાગ ધૃત્યાદિ બીજી કૃતલીક અન્ય બાબતો તરફ લક્ષ આપ્યાથી આપણી આરોગ્યતા સચવાશે અને આરોગ્યતા સાચવવાથી આપણા સંસારમાં સુખ થશે. આરોગ્યતાની કૃતલી કિંમત છે તે નીચે લખેલા વાક્યપરથી માલુમ પડશે.

“Health is a very great blessing. When we are well we are able to do our own work and to help others. Sickness takes away our strength and makes us a burden to those around us. A sick king may be miserable in his palace while a poor coolie enjoying health, may find life pleasant. (Sanitary Primer .)

“ આરોગ્યતા મોટો આશિર્વાદ છે. જ્યારે આપણે તનદુસ્ત હોઈએ ત્યારે આપણે આપણાં કામ કરવા અને બીજાને મદદ કરવા શક્તિમાન થઈએ છીએ. માંદગી આપણી શક્તિ લેઈ લે છે અને આપણા સંબંધીઓને આપણે બારણ થઈએ છીએ. માંદગી ભોગવતો રાજા તેના મહેલમાં દુઃખ અનુભવે છે અને તનદુસ્ત ગરીબ મજૂર તેની જાંદગીમાં સુખ અનુભવે છે ”

“ જ્ઞાન સિંધુ ” નામના પુસ્તકમાં તનદુસ્તી સાચવવા કઈ કઈ બાબતોની ખાસ જરૂર છે તે વિષે નીચે પ્રમાણે લખ્યું છે.

૧. માનસિક અને શારીરિક પીડા બીલકુલ ન હોય એવા માબાપને પેટ જન્મ.

૨. બચપણમાં માના દુધપર પોષણ.

૩. તરૂણ વયમાં માનસિક શિક્ષણ કરતાં શારીરિક શિક્ષણ પોષણની અત્યંત કાળજી લેવી.

૪. સ્વચ્છ હવા, સ્વચ્છ પાણી અને સ્વચ્છ અન્નનું સેવન.

૫. ઢીલાં કપડાં શરીરે પહેરવાં.

૬. સ્વભાવિક જો ઉંઘ આવે તે પુરું અને શાંતિથી લેવી.

૭. અતિશય નહિ પણ રહેજો થાય તેટલોજ માનસિક અને શારીરિક શ્રમ કરવો.

૮. ધરમાં સ્વચ્છતા અતિ રાખવી; સુર્ય પ્રકાશ અને હવા હમેશા ધરમાં દાખલ થવા દેવાં.

૯. સંધાસ સ્વચ્છ રાખવું અગર સ્વચ્છ જગોમાં શૌચવિધી કરવો.

૧૦ નિરૂપયોગી પદાર્થ શરીરમાં રહેવા દેવા નહિ. ફેફસું, ત્વચા, આંતરડી અને મુત્રાશયમાંના નિરૂપયોગી પદાર્થ બહાર કાઢી નાખવા તજવીજ કરવી અગર કરાવવી.

૧૧ વારંવાર શરીર ઘોઈ લુછી નાખી સ્વચ્છ રાખવું.

૧૨ કપડાં જોટલી વખત બદલી શકાય તેટલી વખત બદલવાં.

૧૩ સ્વભાવિક ઈચ્છા યોગ્ય ઉપાયોથી તૃપ્ત રાખવી.

૧૪ શરીર અને મન યોગ્ય રીતે ઉદ્યોગમાં રાખવું.

વિધા.

— — — — —

નામ નરસ્ય રૂપમધિકં પ્રચ્છન્ન ગુપ્તં ધનં ।

વિદ્યા ભોગકરી યશઃ સુખકરી વિદ્યા ગુરુણાં ગુરુઃ ॥

વિદ્યા બંધુજને વિદેશ ગમને વિદ્યા પરં દૈવતં ।

વિદ્યા રાજસુ પૂજિતા ન તુ ધનં વિદ્યા વિહીનઃ પશુઃ ॥

વિદ્યા માણસની કાન્તિ છે. વિદ્યા ગુપ્ત ધન છે, વિદ્યા યશ અને સુખકર્તા છે. વિદ્યા ગુરુનો ગુરુ છે. પરદેશમાં વિદ્યા એક બંધુ છે. વિદ્યા મોટું દૈવત છે. રાજ ધનને નહિ પણ વિદ્યાનેજ પૂજે છે. એવી વિદ્યા વગરનો જે માણસ તે પશુ જાણવો.

વિદ્યાનું મહત્વ કેટલું છે? વિદ્યાની શી જરૂર છે ? અને વિદ્યાથી કેટલા ફાયદા થાય છે વિગેરે જાણતો આજ આપણા સમજવામાં સારી રીતે આવી છે. દુનિયામાંની અદ્ભુત નવીન શોધો, દેશપર-દેશ સાથે મોટો વેપાર, મોટાં ડાકાખાનાં, યંત્રો ઇત્યાદિ સર્વ વિદ્યાનોજ પ્રતાપ છે. આજ આપણે વિદ્યા દેવીના પ્રાબલ્યને સારી રીતે જાણીએ છીએ એટલે તે સંબંધી અહીં લખવાની જરૂર નથી.

આપણા સુખ માટે આપણે જેટલી વિદ્યતા મેળવીએ તેટલી ઓછીજ છે. “ જેટલો જોગ નાખીએ તેટલું ગળ્યું થાય ” એ કહેવત આ ઠેકાણે બહુ લક્ષમાં રાખવાની છે. પ્રથમ તો આપણી મતૃભાષા આપણને પુરુંપણે આવડતી જોઈએ. પછી આપણા રાજકર્તાની ભાષા જાણવાની ખાસ જરૂર છે.

મેટ્રિક કરતાં બી. એ. અને બી. એ. કરતાં એમ. એ. થએલ વધારે સુખી થશે એ તો પ્રત્યક્ષ પ્રમાણજ છે તેને સીદ્ધ કરવાની જરૂર નથી. હાલ આપણા સંસાર સુખ માટે કયા કયા પ્રકારની કેળવણીની જરૂર છે તેનો વિચાર કરવો છે.

વ્યવહારિક કેળવણી—આપણામાં વ્યવહારિક કેળવણી

ધણી થોડી છે એમ લખવાને કંઈ હરકત નથી. વ્યવહારિક કેળવણી એટલે આપણા સંસાર વ્યવહારમાં જે બાબતોની જરૂર પડે છે તેનું જ્ઞાન. દાખલા તરીકે હું મારો પોતાનો અનુભવ આ ઠેકાણે લખું છું. હું મારી માતૃભાષાનાં છ દોરણ પસાર કરી અંગ્રેજી બોલવા ગયો. મારી બુદ્ધિ પ્રમાણે બણતાં હું મેટ્રીક્યુલેશનના કલાસમાં દાખલ થયો. ગણિત વિષય તરફ મારું મુળથી વધારે ધ્યાન હોવાથી ત્રીરશી, પંચરાશી, નશા તોટા, લેન, શેર વિગેરેના હિસાબ હું સારા ગણતો હતો. અમુક હોજને ચાર નળ છે. તેમાંનો એક દર કલાકે અમુક પાણી બહાર કાઢે છે. બીજો કલાકમાં હોજનો અમુક ભાગ ભરે છે. ત્રીજાની શક્તિ અમુક છે અને ચોથો મુકરર કામ કરે છે. ચોક્કસ વખતે હોજ ભરેલો યા અમુક ભાગ ખાલી છે તો દિવસના અમુક કલાકે હોજ કેટલો ભરાશે અગર ખાલી થશે એવા હિસાબ ગણતાં મને અતિ આનંદ થતો હવે આશ્ચર્યની વાત એજ કે ગરમીની રમમાં હું એક દિવસ બજારમાં મારા પિતા સાથે દાણા લેવા ગયો. બજારમાં જવાનો તો મને મુળથીજ અભાવ પણ અમારી ગરીબાઇને લીધે મારા ઘરમાં નોકર ચાકર નહોતા તેથી મારી મરજી વિરુદ્ધ પણ મારે પિતાની આજ્ઞાને માન આપવું પડ્યું. બજારમાં જઈ ૧૥ મણ ૪૦ શેર ચોખા, બે મણ ૨૦ શેર દાળ વિગેરે અનાજ લીધું. પૈસા ચુકવી આપતી વખતે મને પિતાજીએ કહ્યું કે “ પુત્ર સવા બે રૂપીયા દોઢ આનાના મણ ચોખા પ્રમાણે બે મણ સાડાચાર શેરનું શું થયું ? અને સવા ત્રણ અઢી આને મણ પ્રમાણે બે મણ અઢી શેરનું શું થયું ? ” હું તરત ખીસામાંથી કા-

ગળ પેનસીલ કાઢી ડાયરીમાં ત્રીસાંશી પ્રમાણે ગણવા બેઠો. મારા ગ-
ણતા પહેલાં તો મારા પિતાએ હિસાબ કરી પૈસા ચુકવી દીધા.
પિતાએ મને કહ્યું કે “ આવા વ્યવહારિક હિસાબો મોઢે ગણતાં
આવડવા જોઈએ. મોટા મોટા લોન શેરના હિસાબો ગણે છે અને
આવા હિસાબ જે દુકાનદાર પળવારમાં મોઢે ગણે છે તે તને આવ-
ડતા નથી તેથી દુકાનદારે તારી પરિક્ષા કરી છે. ”

બીજા દિવસથી મારા પિતાએ મને વ્યવહારિક શિક્ષણ આપ-
વાની શરૂઆત કરી. દેશી હિસાબ છ સાત વર્ષે મારે ફરીથી વાં-
ચવો પડ્યો. આજ આપણે નિશાગમાં જે શિક્ષણ લીધું છે તેના
પર આપણે અપુર્ણ લક્ષ આપ્યું છે એમ અનુભવે સિદ્ધ થાય છે.
મને ઉપર લખેલો હિસાબ મોઢે ગણતાં ન આવડ્યો ત્યારે મેં પિ-
તાજીને કહ્યું કે “ આવા હિસાબ મને મોઢે નહિ ગણતાં આવડે
તો ચાલશે. મેટ્રીક પાસ થઈ કોલેજમાં જઈશ અને પછી બી. એ.
થઈ મુનસફ અગર હાઇકોર્ટ વકીલ થઈશ અર્થાત્ મને પૈસો મળશે
એટલે નોકર ચાકર રાખી કામ ચલાવીશ.”

આ જવાબ સાંભળી મારા પિતા પ્રથમ મારી અજ્ઞાનતાને
બહુજ હસ્યા અને મને કહ્યું કે “ પુત્ર તું મુનસફ કે વકીલ થાય
એમાં મને સંતોષ છે. પણ તેમ ન થતાં દશ રૂપીઆનો કારકુન
અગર નાનો વેપારી થયો તો તને બહુ અડચણ પડશે.

દૈવ કૃપાએ શ્રીમંત થયો તો નોકર ચાકર જે કહેશે તેજ
કબુલ કરવું પડશે. કારણ આવા શિક્ષણના અભાવે તેમની ભુલ યા
ભુલ્લ્યાઈ પકડવા તું સમર્થ થઈશ નહિ.” મતલબ ધર ખર્ચનું નામું,
બજારમાં કાપડ, સોનું, રૂપું અને રટેક્ષનરી વિગેરે સારો નરસો માલ

પારખવાની શક્તિ, તથા ધરનાં ખીજાં કામે કરવાની આવડ વિગે-
રે વ્યવહારિક શિક્ષણની આપણા સંસારમાં આપણને ખાસ જ-
ર છે.—

ધાર્મિક કેળવણી—આ બાબતમાં પણ આપણે પછત
છીએ. ન્યુસપેપરો વાંચી રોજ દેશદેશાન્તરની ખબરો મેળવવી, અને
સરકારી નોકરી માટે પરિક્ષા પસાર કરી દેશપરદેશના રાજ્ય અને
મુખ્ય પુરખોનાં જીવનવૃત્તાંત સ્મરણશક્તિમાં રાખ્યાં પણ “રામ-
ની સીતા કોણ” એ પ્રશ્નના જવાબ વખતે માથું ખંજોળવું એ
નવાઈ નથી કે ? આપણો ધર્મ શો છે ? આપણા ધાર્મિક ગ્રંથો
કયા કયા છે ? આપણા સંત સાધુ વિગેરે પુજ્ય લોકોનાં જીવન
વૃત્તાંત કેવાં છે ? વિગેરે બાબતોનું જ્ઞાન મેળવવું જોઈએ. આપણે
તત્ત્વજ્ઞાની અથવા તો મોટા ધાર્મિક ઉપદેશક નહિ થઈએ તો ચાલશે.
પરંતુ આપણું કુળ દૈવત શું છે ? આપણું નિત્ય કર્તવ્ય કર્મ શું છે ?
એ ખાસ જાણવું જોઈએ. આપણા શાસ્ત્રનાં આપણને શું શું દ્રશ્ય
છે ? કુટુંબ અને પોતાનું પાલનપોષણ કર્યાની સાથે આપણી અન્ય
દ્રજો શી છે ? તે જાણવું ખાસ અગત્યનું છે. આપણે કોણ ?
ક્યાંથી આવ્યા અને ક્યાં જવું છે તથા અહીં આપણાં સારાં નરસાં કરેલાં
કૃત્યોનો કોને ક્યારે જવાબ આપવો પડશે. ઇત્યાદિ બાબતોનું જ્ઞાન
હોવાથી આપણે અયોગ્ય માર્ગ તરફ જતાં અટકીશું. મનુષ્ય દેહનું
મહત્વ શું છે ? મનુષ્ય દેહ કેટલો દુર્લભ છે વિગેરે જાણવાથી આપણે
અર્થ તથા પરમાર્થ બન્ને સાધી શકીશું. અર્થ અને પરમાર્થ જોણે
સાધ્યા છે તેનો સંસાર સદા સુખીજ છે. ધાર્મિક કેળવણી આપ-
ણા વિચારો ખીલવે છે, સદ્ગુણો તરફ માણસને લઈ જાય છે, દુર્ગુ-

જોથી થતા નુકશાનનું ચિત્ર આંખેહુપ બતાવે છે, વૃત્તિ સ્થિર કરે છે, ગંભીર બનાવે છે, ફેગટ પ્રયત્નોથી અટકાવે છે, દુનિયાના ક્ષણિક સુખ દુઃખથી થતા હર્ષ શોકમાં તણાતો અટકાવે છે વિગેરે ઘણા મહત્વના ફાયદા ધાર્મિક કેળવણીથી થાય છે.

સામાન્ય કેળવણી—અહીં હું એક અગત્યની બાબત સુચવું છું કે સાધારણ યોડું યા ઘણું વૈદ્યક શાસ્ત્રનું જ્ઞાન આપણે પ્રાપ્ત કરી લેવું જોઈએ. આજકાલ વૈદ્યક ગ્રંથો અને દવા તૈયાર મળી શકે છે. માત્ર તે સંબંધી આપણને જ્ઞાન ન હોવાથી તે તરફ આપણો અભાવ છે. સવારે પેટમાં દુઃખ્યું કે ચાલો ડોક્ટર પાસે અને સાંજે માથું દુઃખ્યું તો દવાખાનામાં જવું પડે છે. આથી પૈસો અને વખત બન્નેનો વ્યય થાય છે. મારે સાધારણ પેટમાં દુખ્યું, માથું દુખ્યું, ઝાડો થવો, ગુમડું થવું, અલ્પ તાવ, વિગેરે જે ઘણી વખત થનારાં સામાન્ય દરદો છે તે મટાડવાનું જ્ઞાન હોવું જોઈએ. તેમજ સ્ત્રીઓએ બાળકોનાં સાધારણ દરદો મટાડવાનું જ્ઞાન પ્રાપ્ત કરવું જોઈએ; આમ થવાથી ઊઠતાં બેસતાં દવાખાનામાં જવાનો વખત આવશે નહિ. મોટાં અને વધારે દુઃખદાયક દરદો વખતેજ ડોક્ટર યા વૈદ્ય પાસે જવું પડશે.

આ સિવાય વખત અને પૈસાની સવડ હોય તો શક્ય તેવી બીજી સામાન્ય કેળવણી લીધાથી વધારે ફાયદો છે. મનને આનંદ આપવા ગાયનકળા, વાજાંત્ર વગાડવાની કળા વિગેરે અને ધન પ્રાપ્તિ વધારે કરી લેવા બીજી અન્ય જાતની વિદ્યા હુન્નર વિગેરેનું જ્ઞાન પ્રાપ્ત કરીએ તો તેથી ફાયદોજ છે. પણ આમાંથી જે શક્ય તેજ

કરવાનું છે. નહિ તો “લેને ગઈ પુત ને ખો આઈ ખસમ” એમ ન થવું જોઈએ.

ઉદ્યોગ અને ધન પ્રાપ્તી.

यस्यास्ति वित्तं, स नरः कुलीनः
स पण्डितः, स श्रुतिमान् गुणज्ञः।
स एव वक्ता, स च दर्शनीयः,
सर्वे गुणाः काश्चनमाश्रयन्ते. ॥१॥

જેની પાસે દ્રવ્ય છે તેજ કુલીન ગણાય છે, તેજ પંડિત, તેજ ગુણવાન, તેજ વક્તા, તેજ દર્શન કરવા લાયક સર્વ ગુણ લક્ષ્મી એટલે દ્રવ્યમાંજ છે.

લક્ષ્મી દેવીની કેટલી સત્તા છે તે ઉપરના શ્લોકથી સ્પષ્ટપણે સમજાય છે. આપણામાં કહેવત છે કે “વસુ વિના નર પશુ.” આપણે ગમે તેવા ગુણવાન અને ચાલાક હોઈએ તોપણ લક્ષ્મી વિના સર્વ સદ્ગુણ અંધારામાં રહી જાય છે. આપણા સંસાર સુખમાં પણ લક્ષ્મીની ખાસ જરૂર છે. આપણી પાસે પૈસો હશે તોજ સર્વ આપણાં નહિ તો નહિજ. સત્ય વિજય નામના નાટકમાં લખ્યું છે કે—

આશકા બાપ, નિરાશ કીમા

હોતે કી બહેન, જોર સાથ,
પૈસા ગાંઠ, નિદાનકા દોસ્ત,
જાગે સો પાવે, સોવે સો ગુમાવે.

લક્ષ્મીનું મહત્વ ધણું જ છે. લક્ષ્મી જે આપણું સુખ સાધ-
નોમાંનું એક ઉત્તમ સાધન છે તે પ્રાપ્ત કરવા ઉદ્યોગ સિવાય બીજો
માર્ગ નથી. કુટુંબમાં જ્યારે એકાદ માણસ કંઈજ ઉદ્યોગ કરતો
નથી અને કુટુંબના મુખ્ય પુરૂષપરજ પોતાનો આધાર રાખે છે
ત્યારે ઘરમાં બાળકથી તે મોટા સુધી સર્વ તેની વિટંબના કરે છે
અને અણુકમાજી સર્વની આંખમાં કાંકરી જેવો સાલે છે. મતલબ
ઉદ્યોગી નરનેજ સુખ છે. ઉદ્યોગમાં સારી નોકરી, વેપાર, ખેતી
ઈત્યાદિ સર્વ બાબતો સમાઈ જાય છે. પોતાની શક્તિ અને પોતાની
રચી પ્રમાણે ઉદ્યોગ કરી દરેક માણસે લક્ષ્મી પ્રાપ્ત કરવાનું સાધન
મેળવવું જોઈએ. ઉદ્યોગની બલીહારી જુદીજ છે. પશ્ચિમ તરફ આ-
પણે નજર ફેરવીશું તો, આપણા સમજવામાં આવશે કે, તેમની
આબાદી તેમના ઉદ્યોગને લીધેજ છે. ઉદ્યોગ એ ધન પ્રાપ્તિનું સાધન
છે અને ધન પ્રાપ્તિ આપણા સંસાર સુખનું સાધન છે એ તો ઉવા-
હુંજ છે.

આપણે ચોક્કસ રીતે ધ્યાનમાં રાખવું જોઈએ કે, અનીતિ
અને અયોગ્ય માર્ગે પૈસો મેળવવા પ્રયત્ન કરવો નહિ, કારણ આ-
ખરે તેમાં દુઃખજ છે. ગરીબ રહેવું એ અહીંતિ અને અયોગ્ય માર્ગે
મેળવેલા પૈસા કરતાં હજાર દરજ્જે મારું છે.

આપણામાં ઘણા નશીબને વધારે મહત્વ આપે છે પણ ન-
શીબ પાંગળું છે અને ઉદ્યોગ તે હાથ પગ છે. નશીબ ગાડી છે અને

ઉદ્યોગ ચાલક છે. પ્રયત્નમાં સદા ફતેહ છે એ સિદ્ધાંત ભુલવો નહિ જોઈએ. આપણી ફતેહ અથવા હાર આપણા પોતાના પ્રયત્નો પર આધાર રાખે છે. કહેવત છે કે—“ Every man is the architect of his own fortune. ” દરેક માણસ પોતાનું નશીબ ધડનાર કારીગર છે. નશીબ સંબંધી નિમંધ વાંચતાં મારા વાંચવામાં આવ્યું છે કે “..... And Shakespeare has a saying which seems to glance both at the necessity for our own exertions and at the limitations under which these must ever be put forth.

“ There is a Providence that shapes our ends—
Rough hew them how we may ” (Essays.)

“ મહાન કવિ શેક્સપીયરની કહેવત આપણા પોતાના પ્રયત્નોની જરૂરીયાત અને તેની હદ તરફ દર્શાવે કરે છે કે “ આપણા પ્રયત્નોને ઈશ્વર આપણે યોગ્ય આકાર આપે છે. ”

અહીં ખુલાસો કરવાની જરૂર છે કે, જે શ્રીમંત છે તેમના ઉદ્યોગ કરવાની શી જરૂર છે? લક્ષ્મી ચંચળ છે, દુનિયામાં આજ આપણે ઘણી ઊથલપાથલ જોઈએ છીએ કે પહેલા દસકામાં શ્રીમંત તો, બીજા દસકામાં નિર્ધન થાય છે. કાવ્યદોહનમાં લખ્યું છે કે—

લક્ષ્મી કોમળની નથી, બીજું કોનું મૃત્યુ;
સ્નેહ સંબંધ ગણે નહિ, તણ જાય છે તર્તી.
રૂડો નવે ગણે ન જીવે કોનાં કૃત્ય;
ધર કે રણ દાખે નહિ તણ જાય છે તર્તી.

કેળા' કવેળા નવ જુવે સ્નેહ શું નાણે સર્ત,
 નાનું મોટું નવ જુવે તજ જાય છે તર્ત,
 રૂપ કરૂંપને નવ ગણે, વિવેક વિદ્યા વર્ત,
 જિંચ નીચને નવ ગણે તજ જાય છે તર્ત.
 લક્ષ્મી જુડી લક્ષ વખા, નામે જુડું મર્ત્ય,
 ખેલે ખવરાવે ખાંતણી, તજ જાય છે તર્ત.

શ્રીમંત હોમએ તો પણ ઉદ્યોગ એ શરીર રૂપી જાડને પોષણ
 કર્તા છે અને તનદુસ્તીને વધારનાર છે માટેજ સર્વ કોષએ ઉદ્યોગ
 કરવો જોઈએ.

"If man must eat bread in the sweat of his brow,
 the bread so eaten is of all food the sweetest." (Essays).

“ મેહેનત કરી પરસેબો ઉતારી મેળવેલી રોટલી ખીજ બધા
 ખોરાક કરતાં વધારે મિષ્ટ છે. ”

उद्यमः साहसं धैर्यं बुद्धिः शक्तिः पराक्रमः।

पठते यत्र वर्तते तत्र देवः सहाय कृत् ॥

ઉદ્યમ, સાહસ, ધૈર્ય, બુદ્ધિ, શક્તિ, અને પરાક્રમ એ છ ગુણ જે
 નામાં છે તેને ઈશ્વર સહાય કરે છે.

આ ઉપરથી પ્રિય વાંચકોની ધ્યાનમાં આવશે કે, ઉદ્યોગ એજ
 માણસ જાતનું ભુષણ છે. ઉદ્યોગ એજ ઉત્તમમાં ઉત્તમ અલ-
 કાર છે. ઉદ્યોગ સિવાય ધન પ્રાપ્તી નથી, એ તો સિદ્ધ થએલ સિ-
 ક્કાંતજ છે.

અહીં લખવાની જરૂર છે કે, આપણે ક્યો ને કવો? ઉદ્યોગો

પસંદ કરવો જોઈએ ? આપણામાં એક એવો વહેમ ચાલે છે કે, અમુક માણસે અમુકજ ઉદ્યોગ કરવો જોઈએ. હજાર માણસની અન્યથા વચ્ચે સાહેબી ભોગવનાર, સરકારી અમલદારના છોકરાથી ગાંધીનો ધંધો કરાય નહિ, અથવા તો ગાંધીની દુકાને ગુમાસ્તાની નોકરી કરાય નહિ. આનો અર્થ એટલોજ કે પરચુરણ ગાંધીનો ધંધો યા તો તેવા માણસની ગુમાસ્તા તરીકે નોકરી કરવી એ જરા તેમની યોગ્યતાના પ્રમાણમાં સાઈ દેખાતું નથી. ઇત્યાદિ વિચારો હજી સુધી આપણામાંના કેટલાકના મગજમાંથી ખસતા નથી. પણ તેવા વિચાર કરનાર અને તેવી સમજણવાળા પુરૂષને હું એમ પ્રશ્ન પુછું છું કે, પુત્રમાં પિતા જેટલી યોગ્યતા અને શક્તિ ન હોય તો તેણે શું કરવું ? યોગ્યતા અને શક્તિ ભાડે મળી શકે એવો જો કુદરતનો નિયમ હોત તો અલખત હું પણ તેવા પુત્રોને શક્તિ અને યોગ્યતા ભાડે લાવી, અથવા ઉછીની લેઈને પિતા જેવી સાહેબી લેવાને ભલામણ કરત.

સારાંશ એજ કે, આ બાબત પોતાની શક્તિ અને યોગ્યતા પર આધાર રાખે છે. શ્રીમંત યા પોઠળ આખરદારના છોકરાથી અમુક અમુક ઉદ્યોગ થાય નહિ એ મોટી જીલ ભરેલી સમજણ છે. નાની શરૂઆત એજ પૈસાદાર કે પિતા જેટલી યોગ્યતા મેળવવાનો ખરો રસ્તો છે. કારણ નાની શરૂઆતથી સર્વ વાતો યા સર્વ કામો તરફ આપણે સ્વતઃ લક્ષ આપી શકીએ છીએ અને તેમ કરવાથી આપણને પુરું અનુભવ થાય છે. આખરે આપણે અનુભવ અને આપણી આવડ આપણને મોટાં કાર્યો આરંભવા આગ્રહ કરે છે. આજ એવા પણ દાખલા મળી આવે છે કે સવારથી સાંજ

સુધી મોહોલ્લે મોહોલ્લે પોકાર કરી આથડનાર અથવા તો જે ગળ જમીન રોકી જે છાબડી લેખ ચણા મમરા વેચનાર ધીરે ધીરે અને અનુભવ મેળવતાં મેળવતાં મોટા લક્ષ્યાધિશ આખરદાર થયા છે.

મતત્રણ ગમે તે પ્રકારના નાના ધંધામાં આખર નથી અને તેવા ધંધા આખરદારના પુત્રોથી થાય નહિ એવી સમજણ જ્યાં સુધી આપણામાં છે ત્યાં સુધી આપણો ઉદ્ય થવામાં ઘણી હરકતો આવવાની. વાર, નોકરી તરફ જોઈએ તો ત્યાં પણ તેવોજ વહેમ જોવામાં આવે છે. નગરશેઠ અગર જડજ સાહેબનો છોકરો એ તો દશ રૂપરડીની કારકુની કરી શકે નહિ અને બી. એ. પદ્વી પ્રાપ્ત કરી માટે બાર રૂપીયાની નોકરી થાય નહિ. આ વહેમ પણ ઉપર બતાવેલા વહેમ જેવોજ છે. મોટા મોટા અમલદારો નિશાળેથી ઉઠી એકદમ અમલદારના હોદ્દાનો ચાર્જ લેતા નથી. ધીરે ધીરેજ ચઢાય છે. માત્ર નીચ, હલકા, નીતિને બગાડનાર, કુળને કલંક લગાડનાર ધંધો યા નોકરી કરવી નહિ.

આજ સુધરેલી દુનિયા અને ત્યાંના લોકો એવા મતના છે કે જેને જે ધંધો પસંદ પડે તેણે તે ધંધો કરવો. સ્વતંત્ર ધંધો કરવાની ઇચ્છાવાળાએ સ્વતંત્ર ધંધોજ કરવો જોઈએ, તેમણે નોકરી કરવી નહિ. ખાનગી યા સરકારી નોકરી કરવાની ઇચ્છાવાળાએ ખાનગી યા સરકારી નોકરીજ કરવી. ખેતી કરવાની ઇચ્છાવાળાએ ખેતીજ કરવી અને કાપડનો વેપાર કરવાની ઇચ્છાવાળાએ કાપડનો વેપારજ કરવો. સારાંશ પોતાની ઇચ્છાને પ્રાપ્તિ અને મહત્વ આપવું જોઈએ. આ સિદ્ધાન્તમાં ઘણું સત્ય રહેલું છે એમ અનુભવને

અંતે સિદ્ધ થાય છે. જે વિચાર ધણા દિવસથી મગજમાં બમતા હોય તે વિચારોને પાર પાડવા પ્રયત્ન કરવો એમાં ફતેહની આશા રહેલી છે. મતલબ આપણી રૂચી પુર્ણ કરવી એ સુખ મેળવવાનું એક સાધન છે. ઉદ્યોગની પસંદગી થયા પછી દ્રઢ નિશ્ચયની ખાસ જરૂર રહે છે. કારણ કેટલીક વખતે એવા સંજોગો બને છે કે આપણા પસંદ કરેલા ઉદ્યોગમાં આપણે ધારેલી આશા યા ફતેહ કરતાં થોડી આશા અને ફતેહ જણાય છે. આવી વખતે પુર્ણ વિચાર અને ચોક્કસ તપાસ કરી જાણવું જોઈએ કે આપણા વિચાર ભુલભરેલા છે કે શું? આપણે ધારેલા ફતેહ મેળવવા આપણે શા શા પગલાં ભરવાં જોઈએ છતાં મહત્વના બાબતો તરફ લક્ષ આપ્યાથી આપણે વધારે ફાવી શકીશું. હાલ આપણામાં મુખ્ય એક એ ખામી જોવામાં આવે છે કે, જે ઉદ્યોગ આપણે પસંદ કરીએ છીએ તે માથે લેતા પહેલાં આપણને તેનું પુર્ણ જ્ઞાન, અને પુર્ણ અનુભવ હોવા જોઈએ તે હોતાં નથી. વાંચકોને, વારંવાર યાદ કરાવું છું કે, અનુભવને દરેક બાબતમાં પ્રાધાન્ય અને વધારે મહત્વ આપવું જોઈએ. ઉપર ચોટીયું જ્ઞાન લેવું એજ પ્રથમ આપણા બવિષ્યના ધંધામાં નિરાશાની નિશાની છે. પુર્ણ જ્ઞાન અને પુર્ણ અનુભવ એ ફતેહ મેળવી આપ્યા વગર રહેતાં નથી.

ઉદ્યોગની પસંદગી કરતાં મારે જણાવવું જોઈએ કે, તેમાં બળાત્કારી પસંદગી હોવી ન જોઈએ, અથવા તો “ગાડરીયો પ્રવાહ ચાલ્યો એટલે ચાલ્યો” એ ન્યાય હોવો ન જોઈએ. પોતાનો મિત્ર પોતાના કરતાં સારા યા વધારે ફતેહવાળા ધંધાની પસંદગી કરે તો આપણે પણ તેજ પસંદગી બળાત્કારે અગર હરીફાઈ કરવાના વિ-

આરે કરવી ન જોઈએ. આપણી શક્તિ અને યોગ્યતા વિચારી કોઈપણ ઉદ્યોગ આરંભવો જોઈએ. મોર નાચ્યો એટલે મરઘડાએ નાચવું નહિ. ઉદ્યોગમાં ફતેહ મેળવવાને માટે આપણે પ્રથમ એ મંત્ર જાપવો જોઈએ કે, “એક નિશ્ચયથી અને સચ્ચાઈથી સંદોષિત આપણા ઉદ્યોગમાં આજસ, અને કંટાળા સિવાય મચ્છા રહેવું જોઈએ.” નિરાશા કિંતન તતાં નશીળપર દોષ ન સુકતાં આપણા પ્રયત્નો અગર આપણા અનુભવમાં શી શી ખામી છે તે જાણી તેને સુધારવા પ્રયત્ન કરવો જોઈએ. અહીં ધ્યાનમાં રાખવું જોઈએ કે આપણી શક્તિ, અને આપણા અનુભવની યોગ્યતા ઉપરાંત પ્રયત્ન કરવો એ બુલ-ભરેલો છે. “માયાપ કોઈ રોટલાનો કકડો આપોને” એવા પોકાર કરી ભીખ માગાર ભીખારી એકાદ દેશનો રાજ થવા પ્રયત્ન કરે અને તેમાં તેને એટલી ફતેહ મળે તેટલીજ ફતેહ, યોગ્યતા અને શક્તિ જવારના પ્રયત્ન કરનારને મળે. જેમ જેમ આપણી યોગ્યતા, શક્તિ અને અનુભવ વધતાં જાય તેમ તેમ આપણા પ્રયત્નો પણ વધારે ફતેહ અને વધારે સ્લાહસ કરવા વધતા જશે. ઉદ્યોગ આરંભવામાં આ એક ગુરૂમંત્રજ છે.

ઉપર લખેલી બાબતો લક્ષમાં રાખી પસંદગીમાં ઉતરેલો ઉદ્યોગ કરતાં દેશ, કાળ, અને સ્થિતિ તરફ લક્ષ આપવું જોઈએ. કોઈપણ ધંધો અગર કોઈપણ નોકરી તરફ લક્ષ આપીશું તો પહેલાં કરતાં હાથ તેમાં ઘણો ફેરફાર કરવાની જરૂર છે. માટે યોગ્ય વખતે યોગ્ય ફેરફારને પણ માન આપવું એ હકાપણનું કામ છે. એકજ વાત પકડી રહેવી એ બુલભરેલું છે. યોગ્ય અનુભવી સલાહકારની સલાહને માન આપવું એ આપણી ફતેહ નજીક

પહોંચવા બરોબર છે. સમય બદલાતો જાય છે, સમયની સાથે લોકોની રૂચી બદલાતી જાય છે અને રૂચી બદલાઈ કે રહેણી કરણી પણ બદલાવા લાગે છે. વિદારોમાં પણ ફેરફાર થઈ જાય છે. આવી આબતો નોકરી કરનાર કરતાં સ્વતંત્ર ધંધો કરનારને વધારે ઉપયોગી છે એ ખાસ લક્ષ્યમાં રાખવું જોઈએ. નોકરી કરનારને તો રક્ત પોતાના ઉપરી અધિકારીની રૂચીને પ્રાધાન્ય આપવાનું છે પણ સ્વતંત્ર ધંધો કરનારને આખી આલમની રૂચી એકઠી કરી તેમાંથી સર્વને પસંદ પડે તેવી રૂચી ઉત્પન્ન કરવાની જરૂર છે.

કોઈ પુછશે કે આટલા બધા પ્રયત્નો કરી ઉદ્યોગ કરવાનું કારણ શું? બાળક પણ આ પ્રશ્નનો જવાબ આપી શકશે કે ઉદ્યોગ કરી આપણે તેના પરિણામમાં ધન પ્રાપ્તી કરવાની છે. દ્રવ્યથીજ અનેક પ્રકારનાં સુખ ભોગવી શકાય. નિર્ધન માણસને કેવી વિટંબના આવી પડે છે એ વાત લખવાની જરૂર નથી. આપણી પાસે પૈસો હશે તોજ આપણે આપણી ઇચ્છાને તૃપ્ત કરી શકીશું. પૈસા સિવાય આપણી લોકમાં આહતા થશે નહિ, લોક પ્રીતિ મળશે નહિ, વધારે તો શું પણ આપણા કુટુંબનાં માણસો પણ પૈસાનેજ માન આપશે. આપણી પાસે દ્રવ્ય નહિ હશે તો આપણાં પોતાનાં સગાબહાલાં, ઈષ્ટ મિત્ર, ભાઈ બેન ઇલાદિ આપણા તરફ અણુગમે કરશે. નિર્ધનતા એ તો એક પ્રકારની આપણા માથે લટકતી તરવાર છે ગમે ત્યાં જાય, ગમે તે કરે પણ જો આપણી પાસે પૈસો નહિ હશે તો સર્વ વ્યર્થ સમજવું. આજનો જમાનો પૈસાને માન આપનાર છે. આજનો જમાનો પૈસાકારનાં દ્વાર આગળ દ્વારપાળનું કામ કરનાર છે, અરે

નિર્ધનીના સાચા, યોગ્ય અને ફતેહ મળે એવા પ્રયત્નોને દ્રવ્ય ધક્કા મારી કાઢી મુકે છે.

આ બધું ખરું તોપણ વાંચકોએ ધ્યાનમાં રાખવું જોઈએ કે, અયોગ્ય માર્ગે મેળવેલા ધનને ઉપર લખેલું માન નથી. તેને ક્ષણભંગુર મોહિની સમજવાની છે. અયોગ્ય માર્ગે મેળવેલું ધન છેવટે ખરાબ પરિણામ લાવે છે એમ ઘણા દાખલાથી જણાયું છે. “બકરી વારંવાર આદુ ખાતી નથી.” કોઈ વખત અયોગ્ય માર્ગમાં આપણે એવા તો સપડાઈએ છીએ કે તેમાંથી છુટવાને મેળવેલું સર્વ ધન અને વ્યાજમાં બીજું પણ ઉમેરાઈ સર્વ દ્રવ્યનો ભોગ આપવો પડે છે. પછી “એ રામ એના એ” એમ થાય છે.

સારાંશ એટલેજ કે યોગ્ય અને નીતિને કલંક ન લાગે તેવો ઉદ્યોગ કરી, ધન પ્રાપ્ત કરવું એજ આપણને સુખ આપનાર છે.

પુત્ર અથવા આપણા ભવિષ્યના ટેકા.

एकोपि गुणवान् पुत्रो निर्गुणैः किं शतेनतैः ॥

एकश्चंद्रो गजच्छुः नक्षत्रैः किं प्रयोजनम्

પુત્ર એકજ હોય પણ તે ગુણવાન હોવો જોઈએ. ગુણહીન સો પુત્રો હશે પણ તેમનાથી કંઈજ ફાયદો નથી. ચંદ્ર એકજ છે તોપણ સર્વ જગતને પ્રકાશિત કરે છે, અને નક્ષત્રો હજારો છે પણ તેમનો પ્રકાશ નથી. વળી સપુત્ર વિષે સામાન્ય ભટ કહે છે કે:—

છરપો.

સપુત નામ સરદાર, કોઈ ઉપર નવ કોપે;
 સપુત નામ સરદાર, પિતાનું વચન ન લોપે.
 સપુત નામ સરદાર, બાપનું કુળ ઉદ્ધારે;
 સપુત નામ સરદાર, હોય સમરથ પણ હારે.
 વળિ સપુત નામ સરદાર તે, કુટુંબનું પોષણ કરે;
 સામળ કહે સપુત સુલક્ષણા, માતપિતા જેનાં કરે.

કપૂત વિષે.

કપૂત કહિએ તેહ, બહુ પરિવાને બોળે;
 કપૂત કહિએ તેહ, ધર્મ ધારણુ નવ તોળે.
 કપૂત કહિએ તેહ, રંક જનને રંજડે;
 કપૂત કહિએ તેહ, ભવન ઝાઝાં ભંજડે,
 એવા તો કપૂત અનેક છે, અહંકાર ધરે આપનો.
 સામળ કહે સકિચી કપૂત જે, બોલ ઉઠાપે બાપનો.

ઉપર લખેલાં સામળબટનાં અમુલ્ય વાક્યોપરથી આપણે સ-
 મજીશું કે, સુપુત્રો એ આપણા સંસાર સુખનું સાધન છે. સુપુત્રથી
 માબાપ તથા કુટુંબને કેટલો આનંદ અને સંતોષ છે અને કુપુત્રથી
 તેમને કેટલો સંતાપ થાય છે, એ વાતનો વાંચકોને સ્વતઃ અનુભવ
 હશે, સાંભળ્યું હશે, વાંચ્યું હશે અગર જોયું પણ હશે એટલે તે
 સંબંધી અહીં ન લખનાં પોતાની જાત, પોતાનો સંસાર અને પોતા-
 નાં કુટુંબના સુખ માટે સદ્ગુણી પુત્રો કરવા આપણે તેમને કેવી
 રીતે કેળવવા જોઈએ, એ બાબતનોજ અહીં વિચાર કરવાનો છે.

હું લખવાને આંચકો ખાતો નથી કે, સદ્ગુણી યા દુર્ગુણી પુત્ર થવા, ન થવા, એ પુત્રોના માખાપર મોટો આધાર રાખે છે અને તે માટે માખાપ જવાબદાર છે એ પુરુષપણે લક્ષમાં રાખવું જોઈએ.

સ્ત્રસ્વતી ચંદ્ર બા. ૨. પૃ. ૩૬ માં લખ્યું છે કે "...કુંવરનું વય આજ કોમળ છે માટે બહુ સંભાળથી એને ઉછેરજો. સરભ રાખજો કે, એને મ્હારે તમારા જેવો ખાલણ નથી કરવો કે, વૈશ્ય નથી કરવો. ખાલણ, વૈશ્ય, મ્લેચ્છ, ઇંદ્રેજ અને એવા એવા સર્વ લોકની વિદ્યા એ સમજી જાય, અને સર્વની કળા જાણી જાય, સર્વની સાથે પોતાના ધર્મ પાળવા સમજે, એવું એવું સર્વ એને શીખવજો. પણ યાદ રાખજો કે ઇંદ્રેજ, ખાલણ કે બીજા કોઇનો કે તમારો પોતાનો કંઈ પણ ગુણ એનામાં આવ્યો દોઠો તો તમારી નોકરીમાં કસુર થઈ ગણીશ. એ કુમાર મારી વૃદ્ધાવસ્થામાં મારો ટેકવાનો દંડ છે, મારા રાજ્યની આશા છે મારા વંશનું અવિષ્ય છે, મારા કુલની પ્રતિષ્ઠા છે, + + + અને હમેશ યાદ રાખજો કે એ મણી છે પણ નાગને માથે છે અને તમારે નાગની સાથે કામ છે. નાગ પ્રસન્ન થાય તો રત્નનો ભંડાર ઉઘાડો મુકે પણ તે કોપે તો તેની દાઢમાં યમના દૂત નિરંતર સજ્જ છે તે યાદ રાખજો. "

પુત્રપુત્રીના અવિષ્યના ઉદયનું મુળ કેળવણીમાંજ છે. પુત્ર પ્રસવ થાય ત્યારથી માતાની પુત્ર પ્રત્યેની ફરજો અને જવાબદારીનો પણ પ્રસવ થાય છે. માતાએ પ્રથમ તેની આરોગ્યતા જાળવવા પ્રયત્ન કરવો જોઈએ. પછી જેમ જેમ બાળક મોટું થાય, તેમ તેમ યોગ્ય વખતે યોગ્ય

કેળવણી તેને આપવી જોઈએ. અહીં એમ નથી સમજવાનું કે પિતાપર બાળક સમજાણું થયા પછી જવાબદારી પડે છે. માતૃપિતા બન્ને એકજ વખતથી સરખાં જવાબદાર થાય છે.

બાલ્યાવસ્થામાં બાળકમાં અનુકરણ કરવાની શક્તિ, તરણ અવસ્થા કરતાં ઘણી વધારે તીવ્ર હોય છે. માટે બાળક સાથે અયોગ્ય ભાષણ અથવા તે બય બતાવવું, વિગેરે કૃત્રિમની ખાતર પ્રથમ આપણે કરીએ છીએ પણ અંતે તે ધાતક થાય છે. માતૃપિતા અને બીજાં ઘરનાં માણસોની વર્તણૂકનું, કૃતીનું ભાષણનું બાળક અનુકરણ કરે છે. પિતા માથાપર વાંકી ટોપી યા પાંચડી મુકે કે બાળક તરત તેવું કરે છે. પિતા એક પ્રકારની ભપકા અને દમામભરેલી ચાલ ચાલે કે, બાળક તેનુંજ ચિત્ર ચિતરે છે. આવી બાળકની અનુકરણ કરવાની તીવ્ર શક્તિની સાક્ષી માટે આપણે બાળકને પુછીએ છીએ “કીકા તારા બાપા કેમ ચાલે છે? તારી માની આંખો કેવી થાય છે?” વિગેરે પ્રશ્નોના જવાબમાં બાળક તેમની નકલ કરી બતાવે છે. વળી બોલતાં બોલતાં કોઈ વખત બાળક એવો માર્મિક શબ્દ બોલે છે કે, તેવો શબ્દ ઉત્તમ લેખક અને વક્તાને પણ મુશ્કેલ પડે છે. આ વાતનો સર્વને યોડો. ઘણો અનુભવ હોવોજ જોઈએ. માટે પ્રથમથીજ આપણું વર્તન શુદ્ધ જોઈએ. બાલ્યાવસ્થામાં તેનાં યોગ્ય રીતેજ લાડ લડાવવાં જોઈએ, અને તેનાં યોગ્ય અયોગ્ય કૃત્યો માટે તેને સારી સમજણ આપવી જોઈએ બાળકને સાધારણ સમજણ આવે કે તરતજ તેને શિક્ષણદાન આપવાની શરૂઆત કરવી જોઈએ પુત્રપુત્રીને નિશાળમાં મોકલવાની શરૂઆત કરી એટલે માતૃપિતા, પોતાની ફરજ અને જવાબદારીમાંથી મુ-

કતા થતાં નથી. નિશાળમાં તેની ફતી તરફ ઝીણી નજર રાખી ઘેર તેને ધાર્મિક, વ્યવહારિક, નૈતિક શિક્ષણ આપવું જોઈએ. સદર શિક્ષણના મહત્વ માત્ર પાછળ લખેલું છે એટલે અહીં ફરીથી લખવાની જરૂર નથી.

શિક્ષણ આપ્યા પછી યોગ્ય વયે યોગ્ય ઉદ્યોગ તરફ તેને દોરવો જોઈએ. માતાપિતાએ પુત્રપુત્રીને જે યોગ્ય સ્વતંત્રતા છે તેથી દૂર કરવાં નહિ અને યોગ્ય સ્વતંત્રતાનો ગેરઉપયોગ કરવા તેમને તક આપવી જોઈએ નહિ. વિગેરે બાળતો ધ્યાનમાં રાખ્યાથી પુત્ર સદ્-ગુણી થશે. યોગ્ય વય પિત્યા બાદ પિતા પુત્રને કંઈ કહેવાને અગર હપકો દેવાને પણ અચકાય છે. આવા પ્રસંગે પુત્રે જાણવું જોઈએ કે, માતાપિતા પ્રજ્ઞ છે, શ્રેષ્ઠ છે, દેવ છે. માટે તેમની આજ્ઞાને સદા માન આપી. તેમને સુખને આનંદ થાય તેમજ ચાલવું જોઈએ. કેટલાક એવા પણ દાખલા બને છે કે પિતા ગરીબાઈમાં જ પોતાનું આયુષ્ય પુરું કરે છે અને તેનો પુત્ર કોઈ મોટો સરકારી હોદ્દાર અગર મોટો વેપારી બને છે અથવા તો વધારે વિદ્યા પ્રાપ્ત કરે છે. આવા સમયે પુત્રે જાણવું જોઈએ કે સર્વ સુખ એ ઘરડાં માખાપના આશીર્વાદનો પ્રતાપ છે. પિતાએ કંઈ કહ્યું કે જવાબમાં "નહિ નહિ, તેમ નહિ બને, આ બાબતમાં તમો સમજતા નથી" આ બોલામાં સત્ય હોય તોપણ તેમ નહિ કરવું જોઈએ અને તેને પ્રસંગે એક મહત્વની વાત લક્ષમાં રાખવી જોઈએ કે, ફક્ત પુસ્તકોથી મેળવેલા જ્ઞાન કરતાં, અનુભવ જ્ઞાન હંચ સ્થાન ભોમવે છે. કાપદાની લીટીએ લીટીને અક્ષરેઅક્ષર મોઢે કરનાર વકીલ કરતાં અનુભવી વકીલ વધારે પ્રખ્યાતી પામે છે. પુત્ર કરતાં પિતાએ કેટ-

હાંક ચોમાસાં વધારે કાઢ્યાં છે અર્થાત પિતાને અનુભવ વધારે છે માટે તેમના મતનું ખરું કરવાં કરતાં તેમની સલાહ વધારે ઉપયોગી છે. જેના સંસારમાં પુત્ર વિદ્યાનુ આશાંકિત વિવેકી અને સમદુશ્મી છે તેના સંસારસુખની તો એક બલીહારીજ છે.

સન્મિત્ર.

પાપાન્નિવારયતિ યોજયતે હિતાય
 મુહ્યં ચ મૂહર્તિ ગુણાન્પ્રવર્તી કરોતિ ॥
 આપન્દતં ચ ન જહર્તિ દદાતિ કાલે
 સન્મિત્ર લક્ષણ મિદં પ્રવદન્તિ સન્તઃ ॥

(નીતિશતક)

“પાપથી નિવારણ કરે છે, કલ્યાણકારક આચરણમાં લગાડે છે, ગુપ્ત વાતને છુપાવે છે, ગુણને પ્રસિદ્ધ કરે છે, આપત્તિ વખતે પણ છોડતો નથી અને સમયે ધન વિગેરે પણ આપે છે એ પ્રકારનું સારા મિત્રોનું લક્ષણ છે એમ સત્પુરુષો કહે છે.”

આપણા સંસાર સુખ સાધનામાંનું સારું મિત્ર એ પણ એક સાધન છે. મિત્રની જો વ્યાખ્યા કરીએ તો મિત્ર એટલે જે પુરુષ અમર જે સ્ત્રીઓ અગર પુરુષ અને સ્ત્રી વચ્ચે બંધાએલી નિર્મળ નિષ્કપટ પ્રેમની કદિ ના છુટે એવી ગાંઠ.

માણસને મિત્રની જરૂર શી. બહારની અને અંતરની બાધો દૂર થવા માટે તેની પાડો જરૂર છે. મિત્રની યોગ્યતા બહુ વધારે છે

અને તેથીજ જે આવતોમાં પિતા, માતા, ભાઈ, બેન, સ્ત્રી આપણને મદદ કરી શકતાં નથી તેવી આવતોમાં મિત્ર આપણને મદદ કરી શકે છે. જે આવત આપણે કોઈને પણ કહી શકતા નથી તે આવત મિત્ર આગળ ખુલ્લા દિલથી કહી તેની સલાહ અને મદદ મેળવીએ છીએ. જુના અંશે વાંચવાથી આપણે જાણીશું કે, મિત્ર જેવી મદદ કરે છે તેવી મદદ ખીજે કોઈ કરી શકતો નથી. વધારે તો શું પણ સારો મિત્ર પોતાના મિત્રને પ્રાણ પણ આપવા સુકતો નથી.

અર્થાત મિત્રની આપણને ખાસ જરૂર છે. સારું આપણે કવો મિત્ર પસંદ કરવો જોઈએ? એ સુદાના સવાલના નિર્ણયની ખાસ જરૂર છે. પોતાની સ્થિતિ જેવો, પોતાના સ્વભાવન મળતો, સદ્ગુણી અને સંકટ સમયે ન છોડનાર મિત્ર પસંદ કરવો જોઈએ અને તેવો પસંદ કરેલો તેજ ખરો મિત્ર સમજવો. નહિતો,

“શેરી મિત્રો સોગણા,
તાળી મિત્ર અનેક;
બીડ પડે ભાગે નહિ”
સો લાખનમે એક.”

માટે “A friend in need is a friend indeed!

સંકટ સમયે કામમાં આવે અર્થાત મદદ કરે તેજ ખરો મિત્ર છે.

“મિત્ર એસા કીજાએ,
જેસા શીરકા ખાલ;
કટે બધે પીછે કટે,
તોય ન છોડે ખપાલ.”

શાર્દૂલ વિક્રીદિત વ્રત.

ક્ષીરેનાત્મગતોદકાય હિ ગુણાદત્તાઃ પુરાતેઽશ્વિલાઃ
ક્ષીરે તાપમવેક્ષ્ય તેન પયસા શાત્મા કૃશાનો હુતઃ
ગન્તું પાવક મુન્મનસ્તદ ભવદ્ દૃષ્ટા તુ મિત્રાપદં
યુક્તં તેન જલેન શામ્યતિ સતાં મૈત્રી પુનસ્ત્વીદૃશી ॥

“ પ્રથમ દુધ પાસે આવેલા જલને દુધ પોતાની મધુરતા વગેરે સર્વ ગુણો આપી દે છે-અન્ને એક રૂપ થઈ જાય છે, પછી અગ્નિનો સંયોગ થવાથી દુધને તાપ થતો જોઈ જલ પોતાના શરીરને અગ્નિમાં હોમે છે. પ્રથમ જળ બળી જાય છે. પછી મિત્ર જે જળ તેની આપત્તિ જોઈ દુધ પણ અગ્નિમાં પડવા તૈયાર થાય છે એટલે તે ઉભરાવા લાગે છે. પછી તેમાં જળ છાંટવાથી (મિત્રના મેળાપથી) તે ઉભરે પાછો બેસી જાય છે. ” મૈત્રી તો દુધને જળના જેવી હોવી જોઈએ.

મતલબ સંકટ સમયે છોડે નહિ તેવો મિત્ર હોવો જોઈએ. હવે બીજી વાત એ છે કે મિત્ર ડાહ્યો અને સદ્ગુણી જોઈએ. નહિ તો “નાદાનકી દોસ્તી, જીવકો જાન” એમ થાય છે કારણ મુર્ખ મિત્ર દુશ્મનની ગરજ સારે છે.

રામાદપિ હિ મર્તવ્યં મર્તવ્યં રાવણાદપિ।
રામ રાવણ યોર્મધ્યે વરં રામો ન રાવણ :

“મરીચી એ રાવણનો મિત્ર હતો. તેને રાવણે સીતાનું હરથ કરવા મૃગ થવા કહ્યું અને જો તે કહ્યા પ્રમાણે મૃગ ન થાય તો મારી નાખવાની ધમકી આપી. મરીચીએ વિચાર કર્યો કે જો હું મૃગ નહિ થઉં તો, રાવણ મને મારી નાંખશે અને મૃગ થઉં તો રામ શીકાર કરી મારશે. જેમાંથી એકને હાથે મરવું એ તો સલ છે. મરણ ચુકતું નથી. માટે સુર્ય મિત્ર (રાવણ)ના હાથે મરવા કરતાં ડાહ્યા દુશ્મન (રામ)ના હાથે મરવું વધારે સારું છે. એમ વિચારી તે મૃગ થયો અને માર્યો ગયો.”

અર્થાત ડાહ્યા મિત્ર હોય તેજ તે સારો નહિ તો આપણને તે કેવળ ભારણ થઈ પડે છે. પોતાની શુભ વાત કહેવાનું જો કોઈ ઠેકાણું હોય તો તે મિત્રજ છે. માટે પોતાની શુભ વાત ઉઘાડી ન કરે તેવો મિત્ર જોઈએ. એક માણસે તેના મિત્રની શુભ વાત ઉઘાડી કરી એટલે તેના મિત્રે તેને પત્ર લખ્યો કે—

This heart was laid bare before you with all its secrets. Why ? Because I took you for a friend in the real sense of the word. But alas, for human Constancy. You have thought fit to violate sacred trust reposed in you and my eyes have been opened, too late, to the fact that— “ friendship's but a name ” —at least in your case (Correspondence)

“ આ અંતઃકરણ સર્વ છુપા ભેદો-શુભ વાતો સહ તમારી આગળ પ્રદ્યુત્ મુક્યું હતું. શા માટે ? કારણ મેં તમને “મિત્ર”

શબ્દના ખરા અર્થમાં મિત્ર માન્યા હતા. પણ માણસની સ્થિરતા-
દ્રઢતા માટે અશ્વસોસ । મારી ગુપ્ત વાતો મેં તમારામાં વિશ્વાસ રા-
ખી તમને કહેલી તે ગુપ્ત વાતો તમે ઉઘાડી કરવા યોગ્ય ધારી; હવે, ધ-
ણી મોડી, મારી આંખો ઉઘડી છે કે તમારી મિત્રતા ફક્ત નામનીજ છે.”

ધણી વખત આપણા સાંભળવામાં આવે છે કે મિત્રો સાથે
પૈસાનો વ્યવહાર રાખવો નહિ. પણ આ સમજણ યોગ્ય કહેવાશે
નહિ કારણ જ્યારે મિત્ર આપણી ગુપ્ત વાતો-આપણાં છિદ્રો સાંભ-
ળવા તથા આપણને પ્રાણુ સાટે મદદ કરવા અધિકારી થાય છે
ત્યારે પૈસાની બાબતમાં તેનો અધિકાર કેમ ન હોય ? સંસારમાં
માણસોને બીજી અડચણો આવે છે પણ પૈસાની અડચણ પ્રથમ
આવે છે તે વખતે મિત્ર પાસે પૈસાની મદદની આશા કેમ ન રા-
ખવી ? આપણી પાસે પૈસો હોય છે ત્યારે અમન-ચમન કરવામાં તો
આપણા મિત્રો ભાગ લે છે અને જ્યારે કાંઈ બાધી થાય છે ત્યારે
સંકટમાં મિત્રોએ ભાગ કેમ ન લેવો ? When the purse is
full, friends are plenty. પૈસો હોય ત્યારે તો ધણા મિત્રો
હોય છે પણ પૈસાની તંગી વખતે જે મિત્ર થાય તેજ ખરા મિત્ર.
સંકટ વખતે પૈસાની શક્ય મદદ મિત્ર તરફથી ન મળે તો પછી તે-
ની મિત્રતા શા કામની ? જ્યાં અંતઃકરણ અરસપરસ નિષ્કપટ છે
ત્યાં પૈસો મિત્રોના વિકારોને કંઈજ અસર કરી શકતો નથી. પોતા-
ના મિત્ર માટે પૈસા ન હોય તો ચોરી કરીને પણ તેનું કાર્ય કરવું એમ
મારો લખવાનો હેતુ નથી પણ યોગ્ય વખતે યોગ્ય અને શક્ય
પૈસાની મદદ મિત્રે અરસપરસ લેવી અને આપવી પણ જોઈએ. આજ
પૈસાની બાબતમાં મિત્રતાને ઉપર લખેલો અપવાદ આપવામાં આ-

વ્યો છે તેનું કારણ શું ? કારણ એટલું જ કે, હાલ થતો પૈસાનો વ્યવહાર શુદ્ધ નથી. મિત્રને પૈસો આપ્યો એટલે પાછો માગવા આપણે આંચકો ખાધએ છીએ. તે પાછો ન વાળે તો ઈતર જનો માફક આપણે તેના પર સમ્પત્તિ કરી શકતા નથી. પણ ઈતર લેણુદાર દેવાદારની માફક જો કાળજી રાખવામાં આવે અને ચોખ્ખો વ્યવહાર રાખવામાં આવે તો એજ પૈસો આપણી મિત્રતાને પુષ્ટીકર્તા થઈ પડે છે. માટે મિત્રતામાં પૈસાનો વ્યવહાર રાખવાને કંઈ હરકત નથી પણ તે વ્યવહાર ચોખ્ખો જોઈએ અર્થાત જો મિત્રનું અંતઃકરણ નિર્મળ છે, પ્રેમી છે, ચોખ્ખું છે, નિષ્કપટ છે, ન્યાયી છે તેની સાથે પૈસાનો વ્યવહાર કરવાથી મિત્રતાને કંઈજ ખસેલ થવાનું નથી એમ ખાત્રીથી કહેવાશે.

આ ઉપરથી આપણા ધ્યાનમાં આવશે કે આપણા સંસાર સુખનાં સાધનોમાંનું “સન્મિત્ર” એ એક સાધન છે અને તેની આપણને ખાસ જરૂર છે. માટે દરેક માણસને એકાદ તો મિત્ર જોઈએ. પણ તે ઉપર લખ્યા પ્રમાણે ડાહ્યા, સદ્ગુણી, ન્યાયી, નિષ્કપટ અંતઃકરણનો જોઈએ અને તેવા ગુણો આપણી કસોટીમાં ન ઉતરે ત્યાં સુધી તેને આપણું અંતઃકરણ આપવું નહિ.

“ દિલ કિસીકુ દેના નહિ, દિલસે દેના દિલ,
ના મિલે તો ના મિલે, કમ દિલસે મત મિલ. ”

મિત્ર એ એક શીતલતાનો કરો છે જે માણસના તપેલા અંતઃકરણને ઠાઠું કરે છે. મિત્ર એ એક અમૃતનો ઘડો છે જે માણસનું જીવંત અમૃતમય બનાવે છે. મિત્ર એ એક પૌષ્ટિક આપણી છે. તે માણસના અંતરડાને પુષ્ટિ આપે છે. મિત્ર એ એક અપ્પ-

ડિત આનંદનું અંતઃકરણ છે. મિત્ર એ એક હાસ્યથી ભરપૂર તેજ-
સ્વી મુખ છે. મિત્ર એ એક અંધારી સૃષ્ટિનો પ્રકાશિત સૂર્ય છે.
મિત્ર એ એક સંસાર યુદ્ધમાં રક્ષણ કરનાર ઢાલ છે. મિત્ર એ એક
સંસારમાંના રિપુને હણનાર અણીદાર તલવાર છે. મિત્ર એ એક
સંસારરૂપી રાજ્ય ચલાવવામાં ઉત્તમ સલાહકાર—મદદ કરનાર—પ્ર-
ધાન—દિવાન—અમાત્ય છે.

પતિ વર્તન.

સંસારમાં પુરૂષે પ્રથમ વિચારવાનું છે કે સ્ત્રી સાથે પોતાનું કેવું
વર્તન છે, આજ સુધી તેની સાથે કેવી વર્તણૂક ચલાવી છે, હવે પછી
તેની સાથે કેવા પ્રકારનું વર્તન રાખવું જોઈએ કે જોથી સંસારસુખરૂપી
ઈમારત, સ્ત્રી રૂપી જે સ્થંભ તે મજબુત થાય.

પ્રથમ વિચાર કરીશું કે ઈશ્વરે સ્ત્રી પુરૂષનો આટલો નિકટ
સંબંધ કેમ બાંધ્યો છે. મનુષ્ય પ્રાણીને ઈશ્વરે “બુદ્ધિ”ની બક્ષીસ
આપેલી હોવાથી તે સારૂ નરસું જાણી શકે છે. મનુષ્યમાં કેવળ
ખીજાં પ્રાણીઓ માફક ફક્ત સૃષ્ટિ વ્યવહારજ ચાલે નહિ અને કોઈ
પણ પવિત્ર બંધન હોવું જોઈએ એથી લગ્નનો રિવાજ છે. ખીજા
ગમે તેવા સંબંધ હોય પણ લગ્નથી બંધાયેલો પતિપત્નીનો સંબંધ
એ અવર્ણનીય છે. કુળવાન પતિપત્ની અરસપરસ સુખદુઃખમાં ભાગ
લે છે. સ્ત્રી જાત ધણી માયાળુ અને કામળ હૃદયની હોવાથી પ-
તિને તે ધણી જીપયોગી થઈ પડે છે અને તેના દરેક કામમાં મ-
દદનીશ થાય છે. સંસાર સંબંધી વ્યવસ્થા એ લગ્ન બંધનથીજ

પ્રાપ્ત થાય છે. છોકરાને ઉત્તમ શીક્ષણ મળવું અને તેણે સન્માર્ગ તરફ લક્ષ આપવું, તેના હસ્તે મોટાં પરાક્રમ થવાં વિગેરે કટલીક પામતો પતિપત્નિના એક દીલપર આધાર રાખે છે.

હવે લગ્ન કરવાની જરૂર શી છે? અથવા શી ઈચ્છાથી લગ્ન કરીએ છીએ? આ સવાલનો સરળ જવાબ એજ છે કે, પોતાની ગૃહસ્થિતિ અથવા ધરની વ્યવસ્થા સારી રહે એવી દરેકને ઇચ્છા હોય છે તે લગ્ન કરવાનું મુખ્ય છે. બીજી રીતે જોતાં આપણને પ્રીતિ કરવાનું સ્થાન જોઈએ, સંતાન થઈ આપણું કુળ વૃદ્ધિ પામે, કુટુંબમાં નવો ઉત્સાહ પ્રાપ્ત થાય વિગેરે ઈચ્છાઓથી મનુષ્ય લગ્ન કરે છે; અને આવું લગ્ન સુખકર થવાને એકબીજાના અરસપરસ ગુણ અને સ્વભાવ કારણભૂત થાય છે. મતલબ, અરસ-પરસ દ્રઢ પ્રેમ, સમાન દ્રષ્ટિ, સારાસાર વિચાર, શાંતિ, સમયસૂચકતા અને બુદ્ધિ-આનુર્ય વિગેરે ગુણો પતિપત્નિમાં હોય તોજ લગ્ન સુખકર થાય છે નહિ તો લગ્ન પશ્ચાતાપનું કારણજ થાય છે.

આ નિબંધની શરૂઆતમાં લખેલુંજ છે તો પણ, ફરીથી તે મતલબનું લખી, વાંચકોનું ધ્યાન ખેંચું છું. મનુષ્યે કહ્યું છે કે, “યત્ર નાર્યસ્તુ પૂજ્યન્તે રમન્તે તત્ર દેવતા,” જે ઘરમાં અને કુટુંબમાં સ્ત્રીઓની પુજા થાય છે (એટલે તેમને પુષ્પ ચઢાવી નૈવેદ્ય વિગેરે ક્રિયા કરવાની નહિ પણ તેમને માન આપાય છે) એવા કુટુંબમાં લક્ષ્મીનો વાસ થાય છે. જે કુટુંબમાં સદા સ્ત્રી પુરુષો વચ્ચે અપ્રસન્નતા છે ત્યાં ક્લેશ થાય છે.

गृहे लक्ष्म्यो मान्याः सततमबल मान विभवैः

“ધરની સાક્ષાત્ લક્ષ્મી સ્ત્રી છે.” પવનથી જેમ પ્રાણનું રક્ષણ થાય છે તેમ ગ્રહસ્થાશ્રમ સ્ત્રી વગર સંકલ્પ થતો નથી.

પ્રિય વાંચક, હવે તમેજ વિચાર કરો કે આવી યોગ્યતાવાળી સ્ત્રીને તે દસી સગાન ગણવી? કે ધણીયોગ્યતાવાળી ગણવી? જે આપણે સ્ત્રી-ઓનું માન રાખીશું તોજ તે આપણા કુટુંબમાં સર્વનું માન રાખશે અને તેનાથી થનારી સંતતી ધણે ભાગે સદાચારી થશે. પ્રસન્નચિત્ત હોય તે વખતે રહેનારો ગર્ભ સદ્ગુણી થાય છે. પતિન પતિને જે માન આપે છે તેવુંજ માન પતિ પતિને આજ વિદેશમાં આપે છે. આ ચાલ પહેલાં આપણામાં પણ હોતો. સ્ત્રીએ પતિની સેવા કરવી પણ પતિએ તેને હલકી ગણવી, તેને ગમે તેવા શબ્દોથી ખોદું લગાડવું વિગેરે વર્તણૂક સારી નથી. હિંદુ સ્ત્રીઓને પતિ સિવાય ખીણું દેવત નથી. આત્મી પરાધિન સ્થિતિમાં પતિએ તેને સુખ ન આપવું એ પોતાનુંજ સુખ ગુમાવ્યા ગરોળર છે. એક સ્ત્રી લેખક લખે છે કે “અમે આર્ય સ્ત્રીઓને પ્રથમથીજ સર્વોત્તમ વલણ હોવાથી અમે વિનયશીલ હોઈએ છીએ અને સ્ત્રી વર્ગનું અતિ ઉત્તમ ભુષણ લન્ન એ અમારામાં સદા વાસ કરે છે. અમેએ પાતિવ્રત્ય દાગીને પહેરેલો છે જેના નૈસર્ગિક તેજથી ખીજો કોઈ પુરૂષ અમારા તરફ નજર કરવાને પણ હિમત ધરે નથી. વિદેશીય સ્ત્રીઓમાં સામાન્યત્વે નજરે પડનારું નિર્ભયપણું અમે આર્ય સ્ત્રીઓમાં ખીલકુલ નથી. હે પરમેશ્વર જે તું અમને સ્ત્રી જન્મ આપે તો અમારા આ આર્યાવૃત્તતી સ્ત્રીઓમાંજ આપજે.” વાહ ! આ કેટલા આનંદમય ઝિ-દ્દગારો છે? સ્ત્રીઓના હાથ પગમાં કેટલી પ્રત્યક્ષ, અપ્રત્યક્ષ ખેડીઓ છે? મતલબ આપણી આર્ય સ્ત્રીઓ ફક્ત પતિપરજ આધાર રાખે

છે ત્યારે પતિએ પત્નિ સાથે ઊત્તમ રીતે વર્તણુંક ચલાવવી જોઈએ, સદા સરળ અને મનરંજન બાપણ કરી તેને સુપ્રસન્ન રાખવી જોઈએ. પતિની સારી વર્તણુંક હશે તો સ્ત્રી પોતાના ખરા અંતઃકરણથી પતિને સંસારની દરેક બાબતમાં મદદ કરશે.

એમ પણ આપણા જોવામાં આવે છે કે, વગર અપરાધે સ્ત્રીઓને દુઃખ દેનાર પતિઓ હોય છે. આવા પુરૂષના ઘરમાં સંદોદિત દુઃખ નજરે પડે છે. એક એવી કહેવત છે કે “ મૂર્તિ એટલી પ્રકૃતિ ” એ ન્યાયે જુદા જુદા ખેલ જોવામાં આવે છે; હમેશાં સ્ત્રીનોજ અપરાધ હોય છે એમ નથી. મતલબ સંસારની દરેક બુદ્ધિ માટે સ્ત્રીજ સજ્જી છે એમ નથી. કંઈક શા સ્ત્રીઓની વાત બાજુપર મુકીએ અને જરા વિચાર કરીએ કે સદ્ગુણી સ્ત્રીઓને જ્યારે પતિ તરફથી દુઃખ થાય ત્યારે તે ખીચારીએ કરવું શું ? એનું પરિણામ આખરે એ થાય છે કે “ પતિનો સ્વભાવજ ખરાબ છે; આપણું નશીબ ” વિગેરે નિશ્ચયપર આવી સ્ત્રી ઘરમાં દુર્લક્ષ કરે છે. આથી કરી સંસારનું સલાનાશ થાય છે. સુખનો અંત આવે છે, લક્ષ્મી જતી રહે છે, દરિદ્રતા વાસ કરે છે અને સર્વ પશ્ચાતાપનું કારણ થાય છે. વિવાહ એ રાજ્ય અને ગરીબને સરખા સુખનું કારણ છે. પણ જો વિવાહ પછી પતિની વર્તણુંક સ્ત્રી સાથે યોગ્ય નહિ હોય તો વિવાહ જેટલો સુખકર્તા છે તેટલોજ આખરે દુઃખકર્તા થાય છે.

સ્ત્રીની સાથે સારી વર્તણુંક રાખવી, તેને સદા સુપ્રસન્ન રાખવી, યોગ્ય શિક્ષણ આપવું વિગેરે ફરજે અદા કરવાનું કારણ શું છે ? જવાબ એટલોજ કે ઉપર બતાવેલી ફરજે અદા કરવાથી સ્ત્રી

આપણા સંસારસુખને માટે જેવી જોઈએ તેવી થાય છે. સ્ત્રી સારી નરસી બનાવવી એ સર્વ પુરુષપર એટલે પુરુષની વર્તણૂકપર આધાર રાખે છે. સારાંશ, પતિએ સ્ત્રીને યોગ્ય સ્વતંત્રતાથી તદ્દન જીતી રીતને ધ્યાનમાં લેઈ પરતંત્ર કરવી નહિ અને તદ્દન નવા જમાનાની નવી ફેશનને લક્ષમાં રાખી યોગ્ય પરતંત્રતાથી સ્વતંત્ર કરવી નહિ. સારાસાર વિચાર કરી તેને જે યોગ્ય હક મળેલા છે તે હક છીનવી લેવા નહિ અને અયોગ્ય હક આપવા પણ નહિ વિગેરે બાબતો લક્ષમાં રાખી જો પતિ સ્ત્રી સાથે વર્તણૂક રાખશે તો અરસપરસ બંનેમાં પ્રીતિ અને પુન્યભાવ ઉત્પન્ન થતાં સંસારમાં સંતોષ અને સુખશાંતિ થશે.

હવે અહીં એક મુદ્દાની બાબત વાંચકો આગળ મુકવાની છે; તે એ કે, જેમ પુરુષોને ધર્મશિક્ષણની જરૂર છે તેમ સ્ત્રીઓને પણ તેની તેટલીજ જરૂર છે. અને આ ધર્મશિક્ષણ આપવા સ્ત્રીને પતિ સિવાય બીજો યોગ્ય ગુરુ દેશ, કાળ, જોતાં કોઈ નથી. અહીં દીલગીરીની વાત એટલીજ છે કે, હજી કેળવાએલી સ્ત્રીઓ પણ ધર્મશિક્ષણ મેળવવાની ઇચ્છા બતાવતી નથી. કેટલાક એવી દલીલ આગળ મુકશે કે અમારી સ્ત્રીઓ રોજ તુળશી પુગ્ગ કરે છે, મંદિરોમાં દેવદર્શન કરે છે, એકાદશી, શીવરાત્રી ઇત્યાદિ અપવાસ કરે છે તો પછી બીજું કયું ધર્મશિક્ષણ આપવાની જરૂર છે ? આજ ધર્મશિક્ષણતું તત્વ છે. આ સર્વ ગાડરીયો પ્રવાહ છે. દેખાદેખી સર્વ થાય છે. આ સર્વ પોપટ જેવી ક્રિયા છે. આમાંથી આનંદની વાત એટલીજ જડી આવે છે કે, આવી મનથી યા કમનથી થતી ક્રિયાના યોગે આપણી સ્ત્રીઓપર ધર્મશિક્ષણ જલ્દી અસર કરી શ-

કશે. પણ ગુરૂ માત્ર સ્મારો જોઈએ; જ્યારે પુરૂષનેજ પુરૂં ધર્મશિક્ષણ મળતું નથી ત્યારે તે સ્ત્રીને શી રીતે આપી શકે ? પતિવ્રતા સ્ત્રીને પતિ સિવાય બીજો દેવ ધર્મ નથી પણ જો દેવમાંજ દેવપણું ન હોય તો ભક્ત શું કરે ? ધર્મ એજ સ્વર્ગનો દરવાજો છે, એજ મોક્ષ છે. ધર્મોન્નતિ વગર દેશોન્નતિ થવી અશક્ય છે. ધર્મ એજ એકીનો પાયો છે, એકી એટલે સંપ હશે તોજ શૌર્ય છે અને શૌર્ય હશે તોજ બીજાપર આપણું વજન છે અને બીજાપર વજન હશે તોજ આખર છે. આપણે અહીં તો પાયાનુંજ ઠેકાણું નથી તો ઇમારત ક્યાંથી હોય ? સ્ત્રી પુરૂષોમાં ધર્મની વાતો થવાની જરૂર છે. સ્ત્રીના હાથમાં રામાયણ, મહાભારત અને સાધુ સ્ત્રી પુરૂષોનાં ચરિત્રો આપવાની જરૂર છે. તેમને તેમાંનાં તત્ત્વો સમજાવવાની ખાસ અવશ્યકતા છે. કથા સાંભળવા જવું અને ચિત્ત વાતોમાં રાખવું એથી કંઈ અર્થ સધાતો નથી. સ્ત્રીને ધર્મશિક્ષણ આપી ધાર્મિક કરીએ તો તે શાંત, સુસ્વભાવની થશે. ઘરમાં સર્વને શાંત અને ખુશી રાખી ધરસંસાર ચલાવશે. મતલબ પુરૂષે સ્ત્રીઓ તરફ પોતાનું શું કર્તવ્ય છે તે હમેશ યાદ રાખવું જોઈએ અને તે પ્રમાણે તેની સાથે વર્તણુંક રાખવી જોઈએ; તોજ સંસારમાં યશ પ્રાપ્તી અને સુખ છે. પોતાના જેટલીજ સંસારમાં સ્ત્રીઓની યોગ્યતા છે એ તત્ત્વ હમેશ યાદ રાખવું જોઈએ.

નારિયોકુ નિંદો નહિ, નારી નરકી ખાન

જસ ખાનીસે પૈદા હુવે, બીખ, રામ, હનુમાન !

આહા ! સ્ત્રીઓની કેટલી યોગ્યતા ? કેટલું માન ! પણ આ સર્વ સ્ત્રી પુરૂષ અરસપરસ પોતાનું કર્તવ્ય બરાબર યોગ્ય રીતે બ-

જાવે તોજ; નહિ તો પછી “ એકડા વિના સો મીઠાં નકા-
માંજ છે. ”

નીતિ.

સંસાર સુખ પ્રાપ્ત કરવા જગતમાં અત્યંત કિંમતી, અત્યંત
ગુણવાળી, સર્વને સંગ્રહ કરવા લાયક અને સુખ આપનારી વસ્તુ
નીતિ છે એવો સુમનનો સિદ્ધાંત કહે છે. માણસને વિદ્વાન અને સુ-
શિક્ષિત થવા જે કે બીજા ગુણોની આવશ્યકતા છે, તોપણ નીતિ
સંપન્નતાની પ્રથમ જરૂર છે એમ કબુલ કરવું પડે છે. નીતિ વગર
સંસારમાં સુખ નથી એ તો ઉઘાડુંજ છે. તોપણ આપણામાં નીતિ
યુક્ત સંસાર ચાલે છે, એવાં ઘર સેંકડે કેટલાં જેવામાં આવશે
વાર ? જ્યાં જોઈએ ત્યાં ઘણું કરીને સ્ત્રી પુરૂષમાં, બંધુ બંધુમાં,
પિતા પુત્રમાં, ભાઈ બેનમાં, નીતિને ઠેકાણે અમર્યાદા, ઊન્મત્તતા,
મત્સર ઇત્યાદિ દુષ્ટ ગુણોનું પ્રાબલ્ય જેવામાં આવે છે । । જે
માતાએ પુત્રને નવ માસ સુધી ગર્ભમાં રાખી, જન્મ આપી અતિ
કષ્ટે વેડી ઊછેર્યો, એવી સાધવી પરમપુણ્ય માતાની પુત્રે કડવાં
વચન અને અયોગ્ય શબ્દોથી પુજા કરવી જોઈએ?? હર, હર, આ-
ટલા સારૂ માતા પુત્ર પ્રસવે છે? ચોરી વ્યભિચારાદિ કુકર્મ કરી આજ-
રૂપર પાણી ફેરવવું એટલા માટે પિતા પુત્રનું લાલન-પાલન કરી મોટો
કરે છે ? એકજ માલાના ઊદરમાં જન્મ લેઈ, એકજ ઘરમાં મોટાં થઈ
આખરે બેન ઉત્તરમાં સુખ રાખે તો, ભાઈ દક્ષીણમાં સુખ રાખે એ
સારૂં કહેવાય કે ? સંસારમાં આવી ફજેતી થવાનું કારણ શું ?

ઉત્તર એજ કે નીતિનો અભાવ. સંસારમાં જો કે સ્ત્રી પુરુષ એક બીજાને અસંત સુખની થાપણ છે તોપણ જો સ્ત્રી પુરુષમાં નીતિનો અભાવ હશે તો સદર થાપણ અરસપરસ દુઃખદાયકજ થવાની એ પ્રમાણપુર્વક બતાવી શકાશે. સ્ત્રી પુરુષમાં જો નીતિનો અભાવ હશે તો સામાન્યતઃ તેમના પુત્ર પુત્રીમાં પણ અભાવ રહેશેજ.

સ્ત્રી અને પુરુષ બન્ને નીતિ સંપન્ન હશે તોજ અરસપરસ સુખ આપશે; નહિતો સુખને ઠેકાણે સંતાપજ આપશે સુઘ વાંચકો ! લખવાને કંઈ હરકત નથી કે હાલ આપણા લોકમાં સંસારની જે રજેલી થાય છે તે પણ ઉપર લખેલા સદ્ગુણના અભાવથીજ. હું લખવાને સાહસ કરજું કે આપણા દેશમાં આજ જે ગર્ભપાત, બાળહત્યા, સ્ત્રી હત્યા, પુરુષ હત્યા અને વ્યભિચારાદિ બચંકર પાપ કર્મ થાય છે તે સર્વ નીતિ નથી તેથીજ. પતિવ્રતનો ભંગ કરી સ્ત્રીઓ કામરૂપી વાધના તડાકામાં સપાયા છે તેનું કારણ પણ અનીતિ અથવા નીતિની ખોટજ. પુરુષનું ચિત્ત પરધન અને નીચ સ્ત્રી તરફ ખેંચાય છે તેનું પણ કારણ એજ છે. અરેરે ! આટલા દુઃખદાયક બનાવો બની આવે છે છતાં નીતિ તરફ દુર્લક્ષ કરાય એ ઘણીજ દીલગીરીની વાત છે. નીતિ એ બીજા બધા સદ્ગુણોનું મુળ છે અને અનીતિ દુર્ગુણોનું મુળ છે. જ્યાં સદ્ગુણ છે ત્યાં સુખ છે. સારાંશ સુખનું મુળ જે નીતિ દેવી તેને પ્રસન્ન કરી લેવાથી સંસારમાં સુખ પ્રાપ્ત થાય છે. જ્યારે નીતિનું આટલું બધું મહત્વ છે ત્યારે નીતિવાન થવું એ પણ ઘણા મહત્વની વાત હોવી જોઈએ. “ જે નીતિ દેવીને પ્રસન્ન કરી લીધી છે, અથવા હું નીતિમાન માણસજું ”

એમ કહેવાથી કાર્ય થતું નથી પણ આપણી લોકો સાથેની અને આપણા કુટુંબીઓની સાથેની વર્તણૂકથી આપણે આપણી નીતિ સિદ્ધ કરી આપવી જોઈએ. વાર, એવું એક ફળ નથી કે જે ખાધાથી આપણે નીતિ પ્રાપ્ત કરી શકીએ. નીતિ એ એક શીશીમાં બરેલી ઐાધી નથી કે, રોજ સવારે બેચાર તોલા ખીધાથી નીતિ-દેવી પ્રસન્ન થાય. નીતિ એ એક સદ્ગુણ છે જે બ્રહ્મદેવે બીજા સદ્ગુણોની મેળવણીથી બનાવેલ છે; અર્થાત્ નીતિ દેવીના બક્ત થવા આપણને ઘણા સદ્ગુણોની આવશ્યકતા છે.

સંપ.

“સંપે સંપતિ સાંપડે, લાજ વખાણે લોક.”

ચીનનો બાદશાહ પોતાના રાજ્યમાં પ્રવાસ કરતો હતો તે પ્રસંગે રહેજે એક અતિ ગરીબ કુટુંબવત્સલ માણસને ત્યાં તે જમવા ગયો. ઘરમાં સ્ત્રી પુરૂષ, પુત્ર પૌત્ર, ચક્ર વિગેરે મળી ઘણાં માણસ હતાં. આવડું મોટું કુટુંબ હતું પણ સર્વ જણ અરસપરસ પ્રેમથી વર્તતાં હતાં. કોઈ દિવસ કોઈને કલહ ન થતાં સર્વ આનંદથી રહેતાં હતાં અને પોતપોતાનો ધંધો કરતાં હતાં. આ જોઈ બાદશાહને નવાઈ જેવું લાગ્યું. તેથી ધરના મુખ્ય માલીકને બોલાવી બાદશાહે પુછ્યું કે “અહમ્મ! તમારા કુટુંબમાં સર્વ સંપત્તી શી રીતે રહે છે વાર ? તમારું કુટુંબ ઘણી ગરીબ અવસ્થામાં છે તો આવા ગરીબ કુટુંબમાં તમને શું સુખ છે તે જરા મને કહેશો!” જવાબમાં કુટુંબનો મુખ્ય વૃદ્ધ માણસ બોલ્યો કે

“મહારાજ, જો કે મારું કુટુંબ ધણું ગરીબ છે તોપણ એક રા-
જ્ય કુટુંબમાં નહિ હોય એવું સુખ અમો સર્વ ભોગવીએ
છીએ. તેનું કારણ ફક્ત મારા કુટુંબમાં સંપ અને સમાધાન છે. જે
કુટુંબમાં સંપ અને સમાધાન નથી તેવા કુટુંબને જો કોઈ કુખેર
ભંડારીની દોલત આપે તો પણ તેથી સુખ થશે નહિ.”

આપણો ઇતિહાસ અને આપણા જીના અંથો વાંચવાથી
આપણને ધણા દાખલા મળી આવે છે કે જ્યાં જ્યાં કુસંપ હતો
ત્યાં ત્યાં સર્વ વાતે પાયમાલી થઈ કુસંપના દુઃખ પ્રભાવે રાજ્ય જેવું
મહાન બળ નષ્ટ થયું એમ પણ આપણે ઇતિહાસમાં વાંચીએ
છીએ તો પછી કુસંપને એક નાનકડા કુટુંબની પાયમાલી કરતાં
કેટલી વાર લાગશે ? આપણા લોકોમાં બીજી હરકોઈ પ્રજા કરતાં
કુસંપ વધારે છે એમ લખવાને હરકત નથી. પશ્ચિમની પ્રજા તરફ
નજર કરતાં આજ સુખરૂપી પર્વતના શીખરપર તેઓ રહે છે. તેનાં
બીજાં કારણો જો કે છે તો પણ સંપ એ સૌથી પ્રથમ અને મુખ્ય
કારણ છે. આપણા કુટુંબમાં, આપણા મહેલ્લામાં, આપણા ગામમાં,
આપણા પ્રાંતમાં અને આપણા દેશમાં સંપ સંતાપ ગયો છે. આ-
પણા ઘર સંસારનીજ વાત આપણે કરીએ તો પ્રથમજ છોકરો
માબાપથી જુદો રહી કુસંપનાં બી રોપે છે. લક્ષ્મી અથવા અન્ય
કારણોથી સગા ભાઈઓ એક બીજાનું મોં પણ જોતા નથી. ભાઈ
બેન પણ નજીવા કળીયા કરી કંઠાસ કરે છે. સાસુ વહુ તો જણે
પુર્વ જન્મનું વેર વાળતાં હોય એમ અરસપરસ વખોડી કાઢવા
જેવી રીતે વર્તે છે. એક ભાઈ જો દર માસે રૂ ૫૦) કમાય અને
બીજો ન કમાતો હોય તો કમાતા ભાઈની વહુ તો જણે રાણી

સાહેબની માફક દીએર દેરાણી વિગેરે પર અયોગ્ય હુકમ ચલાવે છે. વાંચકોએ અવસ્ય ધ્યાન આપવું જોઈએ કે આપણા સંસારમાં પ્રથમ કલહ ઉત્પન્ન કરનાર સ્ત્રીઓજ છે અને તેમને મદદ કરનાર પુરૂષોના કાચા કાન છે. આપણા મંસારમાં કેવી રીતે, શા માટે, અને કેવા કેવા પ્રકારના કલહ ઉત્પન્ન થઈ કુસંપનું બળ વધે છે તેનો થોડો યા ધણો અનુભવ વાંચકોને હોવોજ જોઈએ એટલે તે સંબંધી અહીં વધારે લખવાની જરૂર નથી.

યોગ્ય વખતે યોગ્ય રીતે એક બીજાની પ્રેમથી હકીકત સાંભળી લેઈ સર્વાનુમતે યોગ્ય માર્ગ સ્વીકારવાથી કંકાસ થવાનો ભય રહેતો નથી. નાના નાના નજીવા કજીયા કુટુંબના માણસોમાં પ્રથમથીજ ન થવા દેવા એ સૌથી ઉત્તમ પ્રકારનો માર્ગ છે અને આવી બાબતો પર પુરૂષોએ પુરૂષ લક્ષ આપવું જોઈએ.

જ્યાં અરસપરસ પ્રેમ છે ત્યાં કુસંપ થતો નથી. માટેજ પોતાનાં પુત્ર પુત્રી પ્રમાણેજ કુટુંબનાં બીજાં એટલે ભાઈ, બેન, કાકા, મામા વિગેરેનાં પુત્ર પુત્રી તરફ વર્તવું જોઈએ. આવી અન્ય જીણી જીણી બાબતો સર્વે અહીં લખવીજ જોઈએ એમ નથી. હુંકામાં સારાંશ કે જે પ્રકારે આપણા કુટુંબમાં સંપ થાય તે પ્રમાણે સર્વ જણાએ એક બીજા સાથે વર્તવું જોઈએ.

અહીં મારે ખાસ લખવું જોઈએ કે, આપણા સંસારમાં કુસંપનાં કારણોમાં પૈસો એ આજકાલ મોટું કારણ છે. હું ૨૫ રૂપિયા પેદા કરું, અને મારો ભાઈ પાંચ પેદા કરે તો એ કેમ બને ? વિગેરે વિચારો કુસંપનાં બી રોપી આખરે ૩૨૫) અને ૩૫) વાળા બન્નેની ખરાબી કરે છે. વાર, શ્રીમંતો તરફ નજર

કરીએ તો મીલકતની વહેંચણી કરતાં કરતાંજ લડાઈ થાય છે. મત-
લબ જ્યાં થોડો પૈસો છે ત્યાં પણ કુસંપ અને જ્યાં
ધણો પૈસો છે ત્યાં પણ કુસંપ. અર્થાત્ આપણા કુટુંબના માણ-
સોને ચાર દિશામાં જુદે ઢેકાણે રાખનાર આપણા કુટુંબના સાધારણ
કળ્યા કંકાસ અને આખરે તેમાંથી પેદા થતા કુસંપરૂપી દુઃખનીજ
મેટી પ્રતીતિ છે.

સંપ એ આપણા કુટુંબના સંરક્ષણનો મજબુત કિલ્સો છે.
સંપ એ આપણી જાત તથા કુટુંબનું ભુષણ છે. સંપ એ આપણી
સ્ત્રીઓનો કિંમતી દાગીનો છે. સંપ એ લક્ષ્મી પ્રાપ્ત કરી લેવાનું
ઉત્તમ સાધન છે. સંપ એ આપણી ચડતી પડતીમાં ઉત્તમ સલાહ-
કાર છે. સંપ એ આપણા કુટુંબ રાજ્યનો પ્રધાન છે. સંપ એ
સર્વ સદ્ગુણોનું બી છે અને છેવટે સંપ એ આપણને સુખ શાંતી
પ્રાપ્ત કરી આપનાર છે અને આપણા સંસારસુખનો કદી ઢગી ન
પડે તેવો મજબુત પાયો છે. માટે સૌએ સંપ અવશ્ય રાખવો.

કરકસર.

Spare when you are young and spend when
you are old.

જુવાનીમાં સંધરવું; જરામાં વાપરવું.

Frugality may be termed the daughter of
prudence, the sister of temperance, the parent
of liberty.

કરકસરને ડહાપણની દુહિતા, મિતાહારની બહેન અને સ્વતંત્ર-

તાનું મુળ કહેલું છે.

કરકસર એ આપણા સંસારમાં એક અતિ અગત્યનો વિષય છે. કરકસરની બલીહારી ન્યારી છે. તે ગરીબ તેમ શ્રીમંત બન્નેને ધણો ફાયદો કરે છે. અને આપણી વૃદ્ધાવસ્થામાં કરકસર એ એક પુત્રની ગરજ સારે છે.

અતિલોભ એ આપણને જેટલું નુકશાન કરે છે તેટલાજ પ્ર-
માણમાં અગર તેથી વધારે કરકસર આપણને ફાયદો કરે છે. લોભ
અને કરકસરમાં જમીન અને આકાશ જેટલું અંતર છે. પૈસો બ-
ચાવવાની ખાતર છોકરાંને બણાવવાં નહિ એ લોભ છે અને છો-
કરાને વાંચવા સારૂ જે રૂપીયાનું વૉલસીટ ન આપતાં દીવેલનું કા-
ડિયું આપવું એ કરકસર છે. શરીરે કપડાં ન પહેરવાં એ લોભ છે,
પણ બનાતને બદલે સાધારણ કપડું પહેરવું એ કરકસર છે. અર્થાત
લોભ આપણને નુકશાનકર્તા છે અને કરકસર હિતકર્તા છે. “કરકસર
એ કમાઇનો એક ભાઈ છે ” એ કહેવત તરફ પુર્ણ લક્ષ આપવું
જોઇએ.

આપણી આવક તરફ નજર રાખી હમેશ ખર્ચ કરવો જો-
ઇએ મહીના આખરે આપણે શું બચાવ્યું તેનો હિસાબ રાખવોજ
જોઇએ. અતિ ઊડાગિપણું એ તો નુકશાનકારક છેજ. તે માટે કંઈ
શંકાજ નથી. તેવીજ રીતે અયોગ્ય ખર્ચ તે પણ નુકશાનકર્તા છે.
દાખલા તરીકે રોજ મીજબાની ઉડાવવી અને રાતે નાટકો જોવાં અ-
થવા તો લગ્ન જેવા પ્રસંગમાં દારૂખાનું ઉરાડવા હજારો રૂપીઆનો
ખર્ચ કરવો એ બેશક અયોગ્ય ખર્ચ છે. આપણે ચોક્કસ ધ્યાનમાં
રાખવું જોઇએ કે આપણે વખત એકજ સરખી રીતે જવાનો

નથી. આપણું શરીર અને આપણી શક્તિ સદા એકજ રૂપમાં રહે-
વાની નથી. આપણો વૃદ્ધાપકાળ આપણાપર તાકી રહ્યો છે. કેટલાક
શુભાશુભ પ્રસંગો આપણને ઘેરી લેવા તૈયારી કરે છે. આવે
પ્રસંગે જો આપણે કરકસર કરી ધન સંચય ન કર્યો હોય તો ઉ-
પર લખેલા પ્રસંગે આપણને કરજ કરવું પડે છે. એક વખત કરજ
થયું એટલે પછી તેમાં વધારો થયાંજ કરે છે. * કરજની વિટંબના
બહુ નદારી છે. કરજનો ડંખ ઝેરીમાં ઝેરી વિંછી કરતાં પણ બહુ
સખ છે. એક વિદ્વાન કંજ માટે નીચે પ્રમાણે લખે છે:-
કરજ એ એક અગ્નિ છે તે માણસના જીવતા શરીરને ખાળે છે.
કરજ એ એક ઝેરી સર્પ છે તે આપણું સર્વ જીવતર વિષ તુલ્ય
કરે છે.

કરજ એ એક હીના (Hyena) નામનું જનાવર છે તે
આપણા આંતરડાં ફાડીને ખાઈ જાય છે.

કરજ એ એક અંતઃકરણ છે કે જેમાં આનંદ, બીલકુલ નથી.

કરજ એ એક હાસ્ય વગરનું મુખ છે.

કરજ એ એક સુર્યોદય વગરની સૃષ્ટિ છે.

કરજ એ એક તીક્ષ્ણ ધારવાળું હથીયાર છે, જે મનુષ્યનો
સંહાર કરે છે.

પ્રિય, વાંચકો ! ઉપર લખેલા વાક્યોપરથી કરજથી થતા ફ-
ખનું પુર્ણ ચિત્ર આપણી નજર આગળ દેખાશે. કરજ આપણી
જાતને દુઃખકર્તા છે અને આપણી ભવિષ્યની પ્રજાને પણ દુઃખકર્તા છે.
કારણ બાપનું કરજ છોકરાએ આપવું એમ આપણો વ્યવહાર અને
આપણું ~~કરજ~~ કરમાન કરે છે. કરજદાર પિતા તો મૃત્યુ પછી આ
દુનિયા છોડી જાય છે પણ તેના પુત્રને કરજ કેવું નડે છે તેની

તેને શી ખબર છે ? આખરે પુત્ર પણ કરજદાર પિતાને માટે અ-
યોગ્ય શબ્દ બોલે છે. મતલબ જીવતાં અને મુલા પછી પણ કરજ-
માલો ભંડાવનાર છે. તો કરકસરથી ખર્ચ કરી એક પાછતું પણ
કરજ ન થવા દેવા તરફ પુરું લક્ષ આપવું જોઈએ.

આપણો એવો પણ સમય આવશે કે તે વખતે આપણને
ખીજા પર આધાર રાખવો પડશે. તે સમય આપણો વૃદ્ધાપકાળ છે.
વૃદ્ધાપકાળમાં આપણાં સર્વ ગાત્રો શક્તિહીન થાય છે. અનેક પ્રકાર-
ના વ્યાધી પેદા થાય છે. તેવે પ્રસંગે જો આપણને સંતતી ન
હોય અગર સંતતી હોય તોપણ કુષુત્ર હોય તો આપણને ઘણું
દુઃખ પડે છે. તે વખતે આપણા શરીરના રક્ષણ માટે અથવા આ-
પણા અજ્ઞાની પુત્રો જ્ઞાની થતા સુધી તેમને માટે અથવા આપણી
પાછળ રહેનાર અમળા બાળ બચ્ચાંના પોષણ માટે જીવાનીમાં કર-
કસરથી કરેલો ધન સંગ્રહ વૃદ્ધાપકાળમાં આપણું પોષણ કરે છે
અને ખીજાનું પણ પોષણ કરે છે.

હવે અહીં એક સવાલ ઉત્પન્ન થશે કે, શ્રીમંતને કર કસર
કરવાની શી જરૂર છે. તેમણે મોજ શોખ કેમ ન મારવો ! પ્રિય
વાંચકો, હું તો ગરીબ છું મને શ્રીમંતાઈનો અનુભવ નથી તો પણ
લક્ષ્મી ચંચળ છે અને લાખો પતિના છોકરા ઉડકપણથી ભીખ
માગે છે એમ મેં વાંચ્યું ને સાંભળ્યું પણ છે. જો કોઈ શ્રીમંત
મને એક લાખ રૂપિયા આપે તો હું મુંબઈ જઈ થોડાજ વખતમાં
તેનો ફેંસલો મુકું, પણ લાખ રૂપિયા કમાતાં કેટલો પ્રયાસ ને
કેટલો વખત લાગે છે તેનું મને જ્ઞાન શું ? કરકસરથી દરેક ખર્ચ
કરવો એ ગરીબ તેમ શ્રીમંતે ધ્યાનમાં રાખવું જોઈએ.

Competency can only be attained by attention to frugality—કરકસર ત્રેવડનો ત્રીજો ભાઈ છે.

શૌચ.

શૌચ એટલે વસ્તુને તેના અસલ સ્પર્શપદમાં રાખવી તે. ધર્મ પરિભાષામાં તેના ત્રણ ભેદ કરેલા છે. (૧) કાયિક, (૨) વાચિક, (૩) માનસિક. એમ ત્રણ પ્રકારના શૌચ કહેવાય છે "આથી પણ વધારે ઊઘાડા અર્થ માટે બાહ્ય અને અંતર એવા પ્રકારના શૌચ પણ કહી શકાય. સ્થળ, વસ્ત્ર, અને શરીર ઇત્યાદી મળ વિના સ્વચ્છ રાખવા તેને બાહ્ય શૌચ કહેવાય છે. શરીરના અંતરમાં મળ ન રહેવા દેવો, તેને અભ્યંતર શૌચ કહે છે.

કાયિક શૌચ વિષે વિચાર કરતાં એમ જણાશે કે, આપણને કાયિક શૌચની વધારે જરૂર છે અને કુદરતનું વલણ તથા કુદરતના સ્વભાવથી એમ પણ ખાત્રી થઈ શકે કે, ઇશ્વરી શક્તિ પણ શુદ્ધિને માન આપે છે. ગાય ઇત્યાદી પશુઓ પ્રસવ થયા પછી બચ્ચાંને ચાટી સાફ કરે છે, કુતરે તેના શરીરના જખમને પણ ચાટી સાફ રાખે છે અને મનુષ્ય પ્રાણી તરફ જોતાં સ્ત્રીને પણ પ્રસવ થયાપછી સંતાનને ઘોઈ લુછીને સાફ કરે છે ઇત્યાદી જે કુદરતિ નિયમો છે તેથી સ્પષ્ટ જણાય છે કે શુદ્ધિ કુદરતને પણ અનુકુળ છે. કાળી વિ-
જેરે જાતો ઇતર વ્યવહારમાં ઓછું સમજતા હશે તેાપણ મળ મુત્રનો લાગ કર્યા પછી હાથ પગ ઘોઈ અમર સ્નાન કરી સ્વચ્છ રહે

છે, એ પરથી ખાત્રી થાય છે કે સમજી ને અણુસમજી, દરેક મુખ્ય શુદ્ધિને કબુલ કરે છે. આપણા ધર્મ શાસ્ત્રોનું ફરમાન પણ સ્વચ્છતા રાખવી એમ છે. અહીં નિચે લખેલા બે ચાર દાખલાથી વાંચકોની ધ્યાનમાં આવશે કે, આપણા વૃદ્ધ અને પુણ્ય પુરૂષોએ સ્વચ્છતા રાખવા નિયમો કરેલા છે. તે નિયમોમાં તેમની દીર્ઘદ્રષ્ટિ જણાઈ આવે છે, અને તેમના મુખ્ય હેતુ નજર આગળ આવી ઉભા રહે છે. હજી સુધી આપણી ધર્મમાં ઘણી આસ્થા છે. સમયે કરી જો કે તેમાં ઘણો ફેરફાર થયો છે, તોપણ તેના ઉંડા મુળ આપણા અંતઃકરણમાંથી ઉખડી જતા નથી. હવે પછી શું થશે એ પ્રશ્ન જુદો છે. સારાંશ ધર્મમાં આપણી આસ્થા, ધર્મ તરફ પુણ્ય બુદ્ધિ, તે આપણા સુસ્ત વડીલોએ નિયમોનું જાંઘારણ એવું કર્યું છે કે તેને આપણે ધર્મનું ફરમાન, ઈશ્વરની આજ્ઞા, અને આપણું કર્તવ્ય સમજીએ છીએ. સ્નાન કર્યા વગર અને હાથ પગ ધોયા વગર જમવા બેસવું નહિ અને જો કોઈ બેસે તો તેને માથે અમુક પાપ પડશે. આ એક આપણા ધર્મની આજ્ઞા છે એમ આપણે માનીએ છીએ. હાથ પગ ન ધોવાથી, અને સ્નાન ન કરવાથી શરીરપર મેલ થાય છે અને તે છિદ્રોમાં થઈ લોહીમાં પ્રવેશ કરે છે તેથી ગડગુમડ, ખસ ઇત્યાદી ત્વચા રોગ થાય છે; આપણા હાથના નખમાં મેલ હોય છે તેથી આપણે હાથ ન ધોઈએ અને ભોજન કરીએ તો અન્નની સાથે તે મેલ પેટમાં જઈ ખીગાડ કરે છે. આવા નુકશાનથી બચાવવાને સુસ્ત અને પુણ્ય પુરૂષોએ ધર્મની આજ્ઞા રૂપમાં નિયમો ઘડી ધર્મની ભીતી મુકી છે. અને તે ભીતી વિના તો આપણી તે નિયમોમાં આસ્થા પણ બેસત નહિ અને તે પ્રમાણે આપણે ચાલત પણ નહિ. ધ-

રમાં કચરો રાખવાથી દરિદ્રતા પ્રાપ્ત થાય છે. આ ફરમાનમાં પણ તેજ બોધ છે. ધરમાંના કચરાથી આપણાં હુગડાં લત્તાં મલીન થાય છે અને તેથી આપણું શરીર પણ મેલું થાય છે. મલીન શરિરને વ્યાધિ થાય છે. આથી સ્પષ્ટ જણાઇ આવે છે કે, સ્વચ્છતા રાખવાના હેતુથી આવા નિયમોને ધર્મશાસ્ત્રના ફરમાન કહેલાં છે. સારાંશ શુદ્ધિને કુદરત અનુકુળ છે. હાલ પણ સ્વચ્છતાને સુધરેલા, નહિ સુધરેલા, સર્વ કોઇ કમુલ રાખે છે અને માન આપે છે. અને સ્વચ્છતાના નિયમોની તરફ પણ તેઓ સંતોષ બતાવે છે. એક આધુનિક વિદ્વાન કહે છે કે,

The inhabitants of India are in points of personal cleanliness, in the front rank among all the nations of the world. For the daily morning bath is with Indians the rule rather than exception; while there are some parts of the earth where one inhabitant very rarely, perhaps only once a year washes the whole of the body. Hindus and Mohomedans practise cleanliness as a religious duty. According to the Hindus, an absolution or a bath must precede worship. Among the Mohomedans too *agu*, or washing of the face, the hands, the seat ect, is absolutely necessary before prayer.

દુનિયાની બીજી બધી જાતોમાં હિંદુસ્થાનના લોકો સ્વચ્છતામાં

પહેલી પંકિતમાં છે. સવારમાં જલ્દી સ્નાન કરવું, એ હિંદુઓનેા એક નીયમ છે. પૃથ્વીના કેટલાક ભાગપર કેટલાક લોકો કવચિત અથવા ઘણે થોડે પ્રસંગે સર્વ શરીરને ધોઈ સ્નાન કરે છે. હિંદુઓ અને મુસલમાનમાં સ્વચ્છતાને ધાર્મિક ફરજ ગણવામાં આવી છે. હિંદુ નિયમ પ્રમાણે સ્નાન કર્યા સિવાય દેવપુજા કરાતી નથી. મુસલમાનમાં પણ પોતાનું મુખ, હાથ, પગ ધોયા સિવાય નીમાજ પઢતા નથી.

આ નિયમો જતાવી આપે છે કે, સ્વચ્છતા રાખવાના નિયમોને આપણે ધર્મ શાસ્ત્રના ફરમાન તરીકે ગણ્યા છે. સારાંશ એટલોજ કે સ્વચ્છતા રાખવાથી આપણી આરોગ્યતા સાચવાય છે. અને આરોગ્યતા સાચવવા માટેજ ડાહ્યા અને અનુભવી પુરૂષોએ સદર નિયમો કરી મુકેલા છે.

Cleanliness is the great promoter of health. In the first place it assists digestion by helping a quick and free circulation of the blood.

સ્વચ્છતા એ આરોગ્યતાને વધારનાર છે. તે આપણી પાચન-શક્તિને મદદ કરે છે અને તેથી કરીને આપણા શરીરમાં રક્ત જલ્દી અને કંઈ હરકત વગર ફેલાય છે.

મતલબ, સ્વચ્છતા મુખ્યત્વે કરીને આરોગ્યતા સાચવે છે આપણને આરોગ્યતા સાચવવાની કેટલી જરૂર છે, તેથી કેટલા અમુદ્ય ફાયદા થાય છે ઇત્યાદી બાબત આ નિબંધની શરૂવાતમાં “આરોગ્યતા” એ મથાળા નીચે લખેલી છે એટલે અહીં તેની પુનરાવૃત્તી કરવાની જરૂર જણાતી નથી,

ધ્યાનિક શુદ્ધિ-કાયિક શુદ્ધિની અસર માનસીક શુદ્ધિ પર પણ
 થાય છે. આપણું મન જ્યારે કંટાળી ગયેલું હોય છે અને સાંજરે
 ઘેર આવી સ્નાન કરીએ છીએ તો સ્નાન કર્યા પછી મન પણ શાંત
 થાય છે. આજ હેતુથી મનુર લોકો વિષેમાં આખો દહાડો મહેનત
 કરી સાંજરે ઘેર આવી ન્હાવાનો નિયમ છે. મુખ્ય તત્વ પણ સ્વ-
 ચ્છતાનું જ જણાય છે. કાયિક શુદ્ધિ વાચિકશુદ્ધિને પણ તેજ પ્રમાણે
 અસર કરે છે. કારણ કાયા અને મન શાંત થયા પછી વાચા ક્રોધ-
 રહિત બની જાય છે. કાયિક શુદ્ધિની માફક વાચિક શુદ્ધિ સ્નાન
 કરી, ચોળીને ધોવાથી થતી નથી. વાચિક શુદ્ધિ અસત્ય બાપણ
 અને બીજાને ખોટું ન લાગે તેવા બોલનો ત્યાગ કર્યાથી
 પ્રાપ્ત કરી શકાય છે. બીજાને મસ્કરીમાં અગર તેનું મન
 દુખાવવાના હેતુથી કડવું એટલે અયોગ્ય વદવું એ આપણી વાણીમાં
 મેલ કહેવાય છે. તેવો મેલ આપણે સમજણ અને જ્ઞાનરૂપી
 સાબુથી ધોવાની જરૂર છે. વાચિક શુદ્ધિ રાખવાનું મુખ્ય કારણ એ
 છે કે આત્મવત્ સર્વપસ્યતુ એ જગતના અને કુદરતના નિયમને
 અનુસરી, પોતાના જેવું જ બીજાને ગણી તેની સાથે નમ્ર, સહ્ય
 અને વિવેક ભર્યું બાપણ બોલવાની જરૂર છે. જેવી રીતે કોઈપણ
 કૃત્યથી અથવા તો કોઈના અયોગ્ય બાપણથી આપણને જેટલું દુઃખ
 અને સંતાપ થાય છે તેટલું જ દુઃખ અને તેટલો જ સંતાપ સામા
 માણસને અવશ્ય થવો જોઈએ. કારણ તેઓ પણ મનુષ્ય જાત છે
 અને તેમને પણ આપણાજેવા વિકારો અને મન છે. તો પછી
 પોતાની લાગણી ખરી અને સામાની ખોટી એ ન્યાય ક્યાંતો ? સર્વ-

ને સરખા ગણી કોઈની લાગણી ન દુખાવતી એ આપણી વાચિક શુદ્ધિની પહેલી ફરજ છે. જે આપણી વાચા અશુદ્ધ હશે તો પ્રિય વાંચકો જાણે છે કે અશુદ્ધ-અયોગ્ય વાણીથી કેટલું દુઃખ થાય છે. સર્વ આપણા તરફ અણુગમે કરશે ને જ્યાં ત્યાં આપણું અપમાન પણ થશે. જીભને વશ રાખતી અર્થાત વાણી શુદ્ધ રાખવી એ એક મહત્વનો ગુણ છે. એક ઠેકાણે મારા વાંચવામાં આવ્યું હતું કે, દાંતે જીભને કહ્યું કે અમે ખત્રીસ છીએ અને તું અમારે સ્વાધિન છે તો અમે ધારીએ સારે તને કચરી નાંખીએ ” જવાબમાં જીભ બોલી કે:—

તુમ ખત્રીસ મેં એકલી, બસુ તુમારી માંય,
જરાસી ખાંકી ચલુ તો, ખત્રીસે ગીર જાય.

આ કદપીત દ્રષ્ટાંતપરથી યોષ એટલો નીકળે છે કે, વાચા શુદ્ધ હોય તો સર્વ પ્રકારે આનંદ અને સુખ રહે છે. અશુદ્ધ વાણી એ એક મોટા સંતાપનું કારણ થઈ પડે છે. અનુભવ અંતે સિદ્ધ થાય છે કે સત્ય, નમ્ર, નિર્મળ અને વિવેકી વાચા એ એક વશીકરણ વિધા છે.

માનસિક શુદ્ધી જેને અબ્યંતર શૌચ કહે છે તેજ માનસિક શુદ્ધી છે. મનને છળ કપટથી દુર રાખવું તે માનસિક શુદ્ધી કહેવાય છે. માનસિક શુદ્ધીની આપણા સંસાર વ્યવહારના કામોમાં એટલે સ્વાર્થ અને પરમાર્થ બન્ને વાતો સાધવામાં જરૂર છે. મનની મલીનતા એ આપણને દરેક વાતે નુકશાનકર્તા છે. મલીન મનવાળા માણસને કોઈની સાથે બનતું નથી. છળ કપટ કરવા તરફજ તેનું મુખ્ય લક્ષ હોય છે. છળ કપટથી

આખરે અપયશ આવે છે અને જ્યારે આપણા પ્રપંચો ઉઘાડ થાય છે ત્યારે કર્મ સિદ્ધિને બદલે પશ્ચાતાપનું કારણ થાય છે.

કહેવત છે કે “દગા કીસીકા સગા નહિ, ન કરા સો કર દેખો” આજ કહેવતમાં આપણા ચાલુ વિષયનું રહસ્ય રહેલું છે. આપણી નજર આગળ એવા પણ દાખલા આવી ઉભા રહે છે કે મનની મલીનતાને લીધે કરેલા છળ કપટોજ આખરે આપણા હિતના ધાતક થાય છે. કૌરવે છળ કપટ કરી પાંડવોને વનવાસી કર્યા, રાવણે છળ કપટ કરી સીતાનું હરણ કર્યું, દિલ્લીપતિ શાહજનન બાદશાહે તેવીજ રીતે રાજ્ય પ્રાપ્ત કર્યું, ઐરંગઝેબે છળ કપટથી રાજ્યનીતિ ચલાવી, નુરજહાંને રાજ્ય વારસ નક્કી કરવામાં કપટકળા વાપરી પણ સર્વની કપટકળા આખરે ઉઘાડી થઈ જેને તેને પોતાના કૃત્યનું સા-શન મળ્યું. “ ખાડો ખોદે તે પડે ” એ કહેવતનો અનુભવ પુરુષણે મળ્યો, સારાંશ દેવ અને રાજદિક લોકોની કપટકળાને યશ આવ્યો નહિ તો સામાન્ય માણસની વાત શી કરવી ?

મનને કામ, ક્રોધ, મોહ, લોભ ઇલાદી ૫૨ રીપુઓથી મુક્ત રાખવું જોઈએ. પરમાર્થ સાધવામાં મન શુદ્ધિની પ્રથમ જરૂર છે. મનની શુદ્ધિ વિના કરેલાં સર્વ કાર્યો વ્યર્થ છે. દેવનાં દર્શન કરવા મંદીરમાં જવું અને મન બાહ્યર. કોઈ જોડે લેઈ જશે કે શું? તે વિચારમાં અગર ચિંતનમાં રાખવું, તો પછી તે દેવ દર્શનનું પ્રયોજન શું? એક ચિત્તે જે કરે છે તેજ મન શુદ્ધિ. કારણ શુદ્ધ મનમાં દ્વી-તીય ભેદ-ભાવ હોતો નથી. આપણામાં એક કહેવત છે કે “ મન હે અંગા, સો કથરોટમે ગંગા ” અશુદ્ધ મને એટલે અબ્યતંર શૌ-

જા વિના કરેલું કૃત્ય, કરેલો ધર્મ, કરેલો વ્યહવાર સર્વ વ્યર્થ છે. મન શુદ્ધીથીજ કરેલાં કાર્યો ફળને આપનાર છે. સંસાર વ્યહવાર ના કામો-નોકરી, ચાકરી, ઉદ્યોગ, અને પરમાર્થનાં કામો-દેવ, દર્શન, ધર્મ ઇત્યાદી જે કહો તે સર્વમાં માનસિક શુદ્ધી-એક ચિત્ત અથવા અંતઃકરણના ખરા ભાવની જરૂર છે અને તેજ કાર્ય સિદ્ધિનો ઉત્તમ માર્ગ છે.

અસ્તેય.

અસ્તેય એટલે કોઈનાં તનમન, ધનને વગર હકે અને અનિ-
તિથી ઉપયોગમાં ન લેવાં. આપણી મિલકતને કોઈ બીજને ગેર રીતે
ઉપયોગમાં લેતો આપણા મનને તે પ્રતીકુળ લાગે છે, તેના તેવા
કૃત્યથી આપણને સંતાપ થાય છે, મનને કષ્ટ થાય છે, કલેશ થાય
છે, તેવીજ રીતે બીજની મિલકતપર આપણે અયોગ્ય વ્યહવાર
ચલાવીએ તો, આપણા જેટલુંજ બીજને દુઃખ અને સંતાપ થાય છે.

આ ઉપરથી મુખ્ય બાબત એ નીકળે છે કે, જો આપણે
તમામ ભુમંડળના લોકોની સંમતિ લેઈએ તો તેઓ કહેશે કે, આ-
પણી લાગણી દુખાયાથી આપણને જે વિકાર થાય છે, તેવોજ વિકાર બી-
જની લાગણી દુખાયાથી તેમને થાય છે. અર્થાત જગતનો અને કુ-

દરતનો ન્યાય અસ્તેયને વધારે માન આપે છે અને તેથી વીપરિતને ધિક્કારે છે.

ન્યારે મનુષ્ય મંડળ આં સિક્કાન્તને સ્વીકારે છે ત્યારે નિઃશંક અસ્તેય આચરવા યોગ્ય છે. જો એમ ન હોય તો જીવન વ્યવહારને ઘણી ખસેડ પહોંચવાનો ભય રહે છે અને જનસમાજને દુઃખ થાય છે. દુઃખ એ જનસમાજને પ્રતિકુળ છે માટે અસ્તેય નિભાવવાનો પ્રયત્ન કરવો જોઈએ. કુદરતને તપાસતાં તે પણ અસ્તેયના પક્ષમાં છે એટલે કુદરતના તમામ પદાર્થોપર મનુષ્યનો અધિકાર છે તો પણ જે પદાર્થ યોગ્ય અધિકારીએ પ્રથમ સંપાદન કરેલો છે તેનાપર ખીજનો અધિકાર રહેતો નથી. અને જે બળાત્કારથી લે છે તેને માટે પણ તેનાથી બળવત્તર મનુષ્ય તરફથી બળાત્કાર થવાનો સંભવ છે. અસ્તેયનો ભંગ થાય તો એક ખીજની જીંદગી નબી શકે નહિ, અને જીંદગી ન નભે તો કુદરતના નિયમથી વિરુદ્ધ છે એટલે મનુષ્ય વ્યક્તીની બુદ્ધિ વિગેરેનો જીંદગી વાસ્તે ઉપયોગ થવો જોઈએ. આપરથી એમ જણાય છે કે કુદરત અસ્તેયના પક્ષમાં છે.

ઉપર લખેલા વાક્યોપરથી અસ્તેયનું મહત્ત્વ સહેજ લક્ષમાં આવવા જેવું છે. જે વસ્તુને કુદરત અનુકુળ છે તે સર્વ જન મંડળ પસંદ કરે છે તે વધારે ઉપયોગી હોવી જોઈએ એ નિર્વિવાદ વાત છે. વળી વિદુર નીતિમાં પણ લખેલું છે કે,

हरणं च परस्वानां परदराभिर्मर्षणम्
सुहृदस्यश्च परित्याग स्वयो दोषा क्षया बहाः

પારકા દ્રવ્યનું હરણુ, પરસ્ત્રી સંગ, મિત્રનો ત્યાગ, એ ત્રણ દોષ ક્ષય પમાડનારા છે.

પારકાનું દ્રવ્ય હરણુ કરી, પોતાની ઇચ્છા તૃપ્ત કરવી એના કરતાં, પોતાની ઇચ્છા સદા તેવી રાખવી એજ વધારે સાફ છે. આપણામાં એક કહેવત છે કે “અણુ હકનું આવે તેવું જાય” આ કહેવત આપણા આ વિષયને લાગુ પડે છે. વગર અધિકારે અને અન્યાયથી મેળવેલું દ્રવ્ય અગર મેળવેલી જમીન અગર બીજી કોઈ પણ વસ્તુ હોય તે સર્વ આપણી પાસે જે માર્ગે આવી હોય તેજ માર્ગે જાય છે એવો એક કુદરતી નિયમ છે. આ નિયમને અનુસરીનેજ આપણે કહીએ છીએ કે, અન્યાયથી મેળવેલો પૈસો પચવો મુશ્કેલ છે એટલે અન્યાયથી મેળવેલો પૈસો આપણી પાસે રહેતો નથી. એવા પણ દાખલા આપણા જોવામાં આવે છે કે, કેવળ સ્વાર્થ યુદ્ધિએ અન્યાયથી દ્રવ્ય મેળવી લાખો પતિ થએલાઓને દસકા પછી અન્ન દાંતને વેર થાય છે અથવા તો તેવા લક્ષ્યાધિશના પુત્રો એક પછી માટે આમ તેમ શંકાં મારે છે. જો અન્યાયથી પ્રાપ્ત કરેલું દ્રવ્ય આપણને સુખકર થતું હોય, અગર સદા આપણી પાસે રહેતું હોય તો, હજારો રૂપીયાની ચોરી કરનાર ચોર લોકો આજ શ્રીમંત હોવા જોઈએ. અને લાંચ વીગેરે લેઈ અયોગ્ય રીતે પૈસો મેળવનારની હવેલી આકાશ સાથે વાતો કરતી હોવી જોઈએ. પણ તેમાંનું આપણે કંઈજ જોતા નથી. દસ હજારની ચોરી કરનાર ચોરના નશીબમાં તો સુકો રોટલો અને છાશજ દેખીએ છીએ. દરેક ચોરી પકડાય છે એમ નથી, તો પણ ન પકડાએલી ચોરી કરનાર ચોર પાસે કંઈજ રહેતું નથી. આજ વાત આપણા કુદરતના નિયમને સિદ્ધ કરે

છે કે, અયોગ્ય માર્ગે મેળવેલા પૈસાથી આપણી ઇચ્છા તૃપ્ત થતી નથી. યોગ વશીષ્ઠમાં લખ્યું છે કે,

**અન્યાયો પાર્જિતિં વિચિં દશ વર્ષાણિ નિષ્ઠતિ
પ્રાપ્તેઽકાવગદશે વર્ષે સમુલં વિનશ્યતિ**

અન્યાયે કરી મેળવેલું દ્રવ્ય દસ વર્ષ રહે છે અને અગીયારમું વર્ષ બેસે કે સમુળ નાશ પામે છે.

જ્યારે છળ કપટ કરી અયોગ્ય માર્ગે પ્રાપ્ત કરેલા દ્રવ્યથી આપણને સુખ થતું નથી, આપણી પાસે ઘણો વખત રહેતું નથી, ત્યારે અનીતિથી દ્રવ્ય મેળવવામાં લાભ પણ શો ? સ્વકષ્ટ અને નીતિથી પ્રાપ્ત કરેલી હરકોઇ વસ્તુ એજ આપણને સુખકર્તા છે, અને તેજ રસ્તે ચાલવામાં આપણું ભુપણ રહેલું છે. દ્રવ્ય, જમીન, વીગેરે ઘણી મોટી વસ્તુઓ માટેજ આ નિયમ છે એમ નથી, હરકોઇ વસ્તુ પ્રાપ્ત કરવામાં અસ્તેયનું ચિત્ર આપણી નજર સામું રાખવું જોઈએ. મનુષ્યે પોતાનું વર્તન કેવી રીતે રાખવું જોઈએ તે સંબંધી શુદ્ધ નીતિમાં લખ્યું છે કે,

**પરધન હરણે પંગુઃ પરદાર નિરીક્ષણે પ્યંથઃ
મૂકઃપરાપવાદે સંભવતિ સર્વ પ્રિયો જગતિ ॥**

જે પારકાનું ધન હરણ કરવામાં પાંગળો બને છે, પરસ્ત્રી જોવામાં આંધળો થાય છે તથા પારકી નિંદા કરવામાં મુંગો હોય છે તે જગમાં સર્વને પ્રિય થાય છે.

આ શ્લોકના ત્રણ નિયમો સર્વદા મનન કરવા લાયક છે. સંસાર વાસીઓને આ નિયમો અમુલ્ય છે એમ હરકોઈ વિદ્વાન કપ્પુલ કર્યા વિના રહેશે નહિ. આપણું મન ઘણું ચંચળ છે. લક્ષ્મી, ને પારકી સ્ત્રી જોવાથી દ્રઢ મન પણ ઢળી જવા પ્રયત્ન કરે છે. સંસારમાં એવા ઘણા પ્રસંગો જની આવે છે કે, વિના પ્રયાસે મુખ આગળ આવે તો ગ્રાસ ગળવા મન લોભી થાય છે કારણ તે વખતે પરિણામનો વિચાર કરવાની શક્તિ ઓછી થાય છે. કોઈ મોટા લાભની ખાતર અયોગ્ય માર્ગ લેવાને લાલચો આપણને પાછળથી ધક્કા મારે છે. આ ચિત્ર વિચિત્ર પ્રસંગોમાં અસ્તેયની આપણને ખાસ જરૂર છે. અસ્તેય સદ્ગુણની છાપ આપણા મનપર પુરુંપણે ખેંચી હશે તો ક્ષણ ભંચુર લાલચો અને ક્ષણિક લાભ તરફ આપણી વૃત્તિઓ દોરાશે નહિ અને તેથી પરિણામે સુખ થાય છે. રાજા હો કે રંક હો, ગરીબ હો કે શ્રીમંત હો, વિદ્વાન હો કે મુર્ખ હો, સર્વ કોઈને અસ્તેયનું તત્વ જાણવાની અને તે નીયમ પ્રમાણે પોતાનું વર્તન રાખવાની ખાસ જરૂર છે. વિના હકે વિના પ્રયાસે, વિના નીતિએ કંઈ પણ કાર્ય સાધવા અગર કંઈ પણ વસ્તુ મેળવવા પ્રયત્ન કરવો, એ પરિણામે અપયશ અને પશ્ચાતાપને આમંત્રણ કરવા જેવું છે એ નિર્વિવાદ વાત છે.

સત્યતા.

Lie not but let thy heart be true to God.

Thy mouth it, thy actions to them both. Cowards tell lies, and those that fear the god, the stormy working soul spits lies and frith. Dares to be true. Nothing can need a lie. A fault which needs it must grow two thereby.

“ અસત્ય બોલ નહિ, તારું અંતઃકરણ ઇશ્વર પ્રતિ સાચું રાખ, તારું મુખ અંતઃકરણ પ્રતિ સાચું રાખ, અને તારી કૃતિ તારા અંતઃકરણ ત્યાં મુખ એ બે પ્રતિ સાચી રાખ અસત્ય બોલવું એ ડરકણનું અને દંડ સહન કરવો એ અશક્ત માણસનું કામ છે. આકુળ બ્યાકુળ અંતઃકરણ અસત્ય અને ડોળ થુંકે છે. સાચા થવાની હિંમત રાખ, કશાને અસત્યની જરૂર નથી; જે દોષને તેની જરૂર હોય છે તે તેથી બેવડો થાય છે.

(હર્ષ)

“સ્ત્રીઓને આરશીમાં કંકણ જોવાની જેમ જરૂર નથી ” તેમ

“ સત્યમેવ જયતે ” એ સિદ્ધાન્ત સીદ્ધ થઈ ચુક્યું છે. અસત્ય બોલવાથી થતા ગેરફાયદા બતાવવામાં આ નિબંધનો વિસ્તાર કરવો બરોબર નથી કારણ અસત્ય બોલવાના પરિણામે થતાં નુકશાનો સેહેને સમજી શકાય છે. અસત્ય ન બોલવું, અને સદા સત્ય બોલવું એટલું જ ફક્ત લક્ષમાં રાખ્યાથી આ ગુણ આપણે પૂર્ણ રીતે ગ્રાહ્ય કર્યા એમ કહી શકાય નહી. ” સત્ય વક્તા સુર્વો ભવેત “સાચું બોલનાર સદા સુખી થાય છે. એટો ઠરી ચુકેલી વાત છે. સાચું બોલવાની સાથે આપણું આચરણ પણ સાચું બને

એ. ચોરી કરવી, અને પછી કોઇ પુછે ત્યારે “હા મેં ચોરી કરી છે” એમ કરવાથી કોઇ તેને સત્ય પુરુષ કહેશે નહિ. લોકોને ફાસલાવી દગલખાજી કરી અન્યાયે દ્રવ્ય મેળવી ધર્મ કરવો એ કાંઇ ધર્મ કહેવાય નહિ, તેજ પ્રમાણે કુકર્મ કરી સત્ય બોલવું એ સત્યતા કહેવાય નહિ.

માટે સત્ય બોલવાની સાથે આપણું અંતઃકરણ અને આપણું આચરણ સત્ય જોઇએ. આજ જમાનો એવો છે કે, સત્યનું પ્રાપ્ત્ય આપણી ચર્મ ચક્ષુને વધારે દેખાય છે, પણ આ કેવળ ભુલ ભુલામણીવાળો ભાસ છે. વિષથી ભરેલા ઘડાના મુખમાં અમૃત મુકી અમૃતનો ઘડો કહી કોઇને આપીએ, ત્યારે તે અમૃતથી લલચાઇ ઘડો લે છે પણ જ્યારે અમૃત નીચે વિષ દેખાય છે ત્યારે અમૃતનો ફક્ત ભાસ હતો. યા લાલચ હતી એમ જણાય છે. તેજ પ્રમાણે સત્યના પ્રાપ્ત્ય રૂપી ક્ષણિક અમૃત નીચે વિષ છે એ નઠકી સમજવું. માટે સંકટ વખતે પણ સત્યતા છોડી સંકટ નિવારણથી અસત્ય માર્ગ સ્વિકારવો નહિ. અસત્ય માર્ગ સ્વિકાર્યાથી કદાચ પ્રથમ સંકટ નિવારણ થયું એમ જણાશે, પણ, તેથી આખરે તો સંકટ નિવારણ ન થતાં સંકટમાંજ વધારો થાય છે એમ સિદ્ધ થશે. સંકટ વખતે અસત્ય માર્ગ ગ્રહણ કરવાથીજ જો સંકટનો નાશ થતો હોય તો સત્યવાદી રાજા હરિશ્ચંદ્રે અસત્યનો માર્ગ કેમ ગ્રહણ ન કર્યો? પોતાની સ્ત્રી પુત્ર વેચી પોતે નીચજાતિને ત્યાં કેમ વેચાયા? શું તે ડાહ્યા નહોતા? તેમને તેવી યુક્તિઓ, પ્રપંચ આવડતા નહોતા! તેમણે અસહ્ય દુઃખ શા માટે સહન કર્યું? ફક્ત સત્યના માટે. સત્ય

ને જળવી રહ્યાથી આખરે તેમને કેટલું અમુલ્ય, અવનિર્મય સુખ પ્રાપ્ત થયું તે જગ્ જાહેર છે.

શ્રીઓને માટે પણ આજ ન્યાય છે. તેમણે જાણવું જોઈએ કે,

સીતા સતિ તારામતિ,
 દમયંતિ દેહ દુઃખ વેઠતી;
 સતિઓને દુઃખ આવે ધણું,
 પણ સત કદી નવ છોડતી.
 ધડી સુખને ધડી દુઃખની,
 એવી જગતની છે રીતિ,
 ધીરજ ધરી તો બાધ થાશે,
 સાહાય શ્રી જિભાપતિ.

અર્થાત, રામને સિતા, નળને દમયંતી, હરિશ્ચંદ્રને તારામતીના ચરિત્રો શ્રી પુરૂષો માટે સત્યતાના નમુના છે. અને તે નમુનાનું અનુકરણ કરવાથી સંસારમાં સુખ થશે ને નીતિ દેવીના ભક્ત મંડળમાં તેમનું નામ દાખલ થશે. આપણા ધર્મ શાસ્ત્રે પણ સત્યતાને ધણું મહત્વ આપેલું છે.

॥ સત્યં વાચ :પ્રતિષ્ઠા, સર્વેસત્યે પ્રતિષ્ઠિતં ॥

આ મહાન વાક્યનો ભાવાર્થ એ છે કે “સત્ય” એ વાણીની પ્રતિષ્ઠા છે. સર્વ સત્યમાંજ રહેલું છે. માટે તેને સર્વથી શ્રેષ્ઠ કહેલ છે. અને તેની સર્વ કાર્યમાં જરૂર છે.” અથર્વેદમાં પણ એક

ઠેકાણે લખ્યું છે કે— “ સત્યમેવ જયતેનાનૃતં ” “ દરેક કાર્યમાં સત્ય જીતે છે; અસત્ય જીતતું નથી. ” આપણને આ વાક્યનો અનુભવ પણ મળે છે.

વધારે ખાત્રી માટે જો આપણે આપણા દેશના ઇતિહાસ તરફ નજર કરીશું તો તેમાંથી આપણને એવા ઘણા દાખલા મળી આવશે કે, આખરે સત્યનોજ જય થયો છે, સત્યનોજ જીત થઈ છે. દિલ્લીનો બાદશાહ ઔરંગઝેબ પ્રથમ ઉપર લખ્યા પ્રમાણે વિષકુંભના ન્યાયે, અસત્ય માર્ગથી પોતાની ઇચ્છા તૃપ્ત કરી શક્યો તેણે અસત્યમાંજ જીત માની, તેને સર્વ કાર્ય અસત્યમાંજ બાંસી, પરંતુ આખરે જ્યારે, સત્યની જીત થઈ, ત્યારે તેને એ સર્વેઅસત્યતાની ક્ષણિક લુલ્લ લુલામણી હતી, એમ સમજ્યો અને અમૃત નીચે વિષ જોયું વિગેરે હકીકત આજ વાંચકોના સ્મરણ બહાર નથી. ઔરંગઝેબના જીવન વૃતાંતમાંથી આપણે સારી રીતે સમજી શકીશું કે, અસત્ય માર્ગ લેનારને સ્વસ્થતા કોઈ દિવસ હોતી નથી. રાત્રે ચાર ઘડી નિરાંતે નિદ્રાપણ આવતી નથી. પોતાની વાત કોઈ જાણુશે કે શું. પાપનો ઘડો કુટશે કે શું. વિગેરે તર્ક વિર્તક, રૂપી પિશાચો રાત્ર દિવસ ભવિષ્યમાં થનારી ખુવારીનું બાન કરાવે છે. અસત્યતા નવા નવા શત્રુઓને આમંત્રણ કરે છે. અસત્યતા કોઈનામાં વિશ્વાસ દેખાડતી નથી, પ્રત્યાદિ અનેક સડા અસત્યતાથી ઉત્પન્ન થાય છે. દિલ્લીપતિ ઔરંગઝેબને તેના પુત્રેજ આ વાતો સિદ્ધ કરી આપી. પિતાને પગલે ચાલવાથી તેના પુત્રને પણ તેજ અનુભવવા પ્રસન્ન આવ્યો; આખરે અસત્યતાના લાગેલા સડાનો મોગલ બાદ-

શાહીના અંત સાથે નાશ થયો. તેજ ન્યાયે આપણા સંસારથી રાજ્યના અંતને પણ અસત્યતા આમંત્રણ કરે છે.

શંકુતલાએ એક વખત દુષ્યન્ત રાજાને કહ્યું હતું કે “ આ લોકમાં સત્ય સમાન ધર્મ નથી, સત્ય સિવાય બીજું કંઈ શ્રેષ્ઠ નથી અને અસત્યથી બીજું કંઈ ખરાબ નથી ” અંગ્રેજીમાં એક કહેવત છે કે “ He who tells one lie needs twenty others to support it ” “અસત્ય બોલી કરેલા એક ગુન્હાને ટેકો આપવા બીજા વીસ ગુન્હા કરવા પડે છે ” મતલબ અસત્ય છુપાવવાને બીજા અસત્ય પ્રયત્નો કરવાની ઇચ્છા થાય છે. તેમ ન કરે તો અસત્ય ટકી શકતું નથી. વાર, વીસ નહિ પણ સો પ્રયત્નો કરવામાં આવે તો પણ આખરે અસત્યને કપાળે તો ડામજ છે, ત્યારે તે માર્ગનો ત્યાગ કરવો એજ ઉત્તમ છે. આજ આપણે દશરથ અને યુધિષ્ઠીર રાજાને પુન્ય કેમ માનીએ છીએ ? તેઓ સત્યતાની પ્રતિમાઓ હતા. રાજા દશરથે રામચંદ્રજીને વનમાં કેમ મોકલ્યા ? પાંડવોએ વનમાં રહી અસહ્ય સંકટો શા માટે સહન કર્યા ? ફક્ત સત્યતાને માટેજ આખરે તેમના સત્યનો જય થઈ આજ પુન્ય ગણાય છે, તે સર્વ સત્યતાનોજ પ્રભાવ છે.

મહાન પ્રશ્નકર્તા રાજાઓ, અને જેને આજ આપણે દેવ જેવા માનીએ છીએ તે મહાન પ્રતાપી, પુન્ય પુરૂષોને, સત્યનાં શુભ પરિણામો અને અસત્યનાં અશુભ-હાની કર્તા પરિણામો સહન કરવાં પડ્યાં છે તો આપણે સંસારવાસીઓ, ઉપર લખેલા મહાન પુરૂષોની પંક્તીમાં પણ ન ગણાઈએ તેવાઓને સત્ય અસત્યનાં શુભ અશુભ પરિણામો ભોગવવાં પડે એ કંઈ વધારે આશ્ચર્યની વાત નથી. ગુણ

અવગુણ કુદરતી ન્યાયે રાજ અને રાંકને સરખો નફો નુકશાન કરે છે. તેની નજરમાં ગરીબ તવંગરનો ભેદ નથી, પણ તે ગરીબને ગુણથી તવંગર અને તવંગરને અવગુણથી ગરીબ કરવા શક્તિ ધરાવે છે તેમ આપણા સંસારના સુખ દુઃખો આપણા ગુણ અવગુણ પર આધાર રાખે છે. સત્યતા સર્વથી વધારે અગણ પડતો ગુણ છે એમ પણ કહી શકાય કારણ સત્યતાપર બીજા કેટલાક ગુણો આધાર રાખે છે. એક અંચકર્તા લખે છે કે,

“Truthfulness is a most fundamental virtue. No society can subsist without it. What we need most urgently in our social relations is mutual confidence and trustworthiness; and there can be no confidence where there is no truth. Truth is again the foundation of all moral virtues. Justice, courage, denial self-control, and benevolence all presuppose truth”

“ સત્યતા એક જરૂરી સદ્ગુણ છે, મનુષ્યને તેના વગર ચાલતું નથી. સંસારમાં આપણને અરસપરસ વિશ્વાસ અને સત્યતાની અતિ અગત્યતા છે. જ્યાં સત્યતા નથી ત્યાં વિશ્વાસ નથી. સત્યતા બીજા બધા સદ્ગુણોનો પાયો છે. પ્રમાણિકપણું, હિમંત, મનને વશ રાખવું, આત્મસંયમન, ધૈર્યાદી સર્વ સત્યતાપર અવલંબી રહે છે. ”

સારાંશ સંસારમાં સુખ મેળવવાને બીજા જે જે સદ્ગુણોની

આપણને જરૂર છે તે સત્ય પ્રિય થવાથી આપણે પ્રાપ્ત કરવા શ-
ક્તિમાન થઈએ છીએ, હવે આપણે અહિં વિચાર કરવાનો છે કે
સત્ય અસત્યનાં પરિણામો આપણા સંસાર પર કેવી અસર કરે છે
જેઓ સંસાર ત્યાગી છે, અથવા તેો જેઓએ મનથી સંસારનો
ત્યાગ કર્યો છે. ને બધી દૃષ્ટીએ સંસારી પુરૂષો જણાય છે તેવા
અને જેઓ વચથી અને જ્ઞાનથી વૃદ્ધ થયા છે તેવા પુરૂષોને અ-
સત્ય માર્ગ લેવાના, અસત્ય કૃત્ય કરવાના અને અસત્ય બાપણ વદ-
વાના, આપણે સંસારીઓ કરતાં થોડા સંજોગો આવે છે. સંસાર
ચક્ર એજ સત્ય, અને અસત્યતાની કસોટી છે. અસત્ય કૃત્ય કરવા-
નો કે અસત્ય બાપણ વદવાનો પ્રસંગ ન આવે ત્યારે સમ્યાધ સ-
ચવાઈ રહે એ કંઈ વધારે નવાઈની વાત નથી. પણ કોઈ મોટી
લાજમ અથવા પ્રત્યક્ષ, અપ્રત્યક્ષ ક્ષાયદો, અસત્ય દર્પણમાંથી દેખાય
તે વખતે તે ક્ષાયદા તરફ લક્ષ ન આપતાં, સત્ય માર્ગ છોડીએ
નહિ અને અસત્ય ગ્રહણ કરીએ નહિ ત્યારે આપણી સત્યતા કસો-
ટીએ ચઢે છે અને સંસારરૂપી જાળમાં તેની કિંમત થાય છે.
અહીં મને એક વાત યાદ આવે છે કે, એક વખત આ પુસ્તકના
પ્રકાશક સાથે વાત ચિત કરતાં વિષય પ્રસંગને અનુસરી તેમણે
એક મને મનન કરવા લાયક, અને અનુભવ લેવા યોગ્ય, એવી
વાત કહી હતી કે, તેઓ ભાવનગરમાં તેમના એક મિત્રને ત્યાં
ગયા હતા. તે મિત્રના ઘરમાં એક ભીંતે મોટા અક્ષરથી લખ્યું
હતું કે " " કામ ન પડે ત્યાં સુધી સર્વ સારું છે " આ
વાક્ય વાંચી આ નિબંધના પ્રકાશકે તેમાંથી " સર્વ
કોઈ " અક્ષરો કહાડી નાંખવા તેમના મિત્રને વિનંતી કરી,

કારણમાં જણાવ્યું કે અધા સરખા હોતા નથી. જવાબમાં તેમના મિત્રે કહ્યું. કે “આ માફ” અનુભવ સિદ્ધ વાક્ય છે તેમાં હું ફર-કાર કરી શકતો નથી.”

આ પણ એક વાત લક્ષમાં રાખવા જેવી છે, કારણ કે ઉપ-લા વાક્યથી બોધ થાય કે “પ્રસંગ પડે ત્યારેજ પરિક્ષા થાય છે” પછી તે મનુષ્ય પ્રાણી હો, કે અચેતન પ્રદાર્થ હો; સદ્ગુણ હો, કે દુર્ગુણ હો; સર્વની પરિક્ષા પ્રસંગ પડેજ થાય છે. સત્યતાની પ-રિક્ષા સંસારમાં જ્યારે પ્રસંગ પડે છે ત્યારેજ થાય છે. અસત્ય વદવાનો પ્રસંગ ન આવે ત્યાં સુધી સત્ય વદવું, એ સત્યતા તો ખરી, પણ તે કસોટીએ ચઢી બજારમાં કિંમત પામેલી નથી—જ્યારે તે કસોટીએ ચઢી બજારમાં સર્વના ચિત્તનું આકર્ષણ કરે છે ત્યારે તેની કિંમત, તેનાથી થતો આનંદ, તેના શુભ પરિણામો અને તેને અંતે પ્રાપ્ત થતા સુખનું જ્ઞાન થાય છે. તેજ ખરી સત્યતા છે. કેટલાક એવી પણ દલીલો મુકશે કે, આજ કળીયુગના જમા-નામાં સત્ય, અસત્ય કયાં વગર ચાલતું નથી; તે સર્વને માટે જવા-બ એટલોજ છે કે, અસત્યના ક્ષણિક લાભ તરફ જે લક્ષ ન આપે તો કદાચ સત્યથી પોતાનું કાર્ય બગડવાની કદપના થાય-યા ભાસે તો પણ આખરે અસત્યનો ક્ષણિક લાભ નાશ પામી સત્યનોજ જય થશે, જ્યારે આપણને થતો લાભ કાયમનો નથી ત્યારે તેનો ઉપ-યોગ પણ શો ? હા, જે અસત્યતાથીજ કાયમનો ફાયદો થતો હોય તો કદાચ સત્યથી લાભ કહેનારાઓની આપણે ભુલ દાઢવા સાહસ કરીએ પણ તેમ તો છે નહિ. ત્યારે ક્ષણિક સ્વાર્થ માટે સત્યતાને કલંક શા માટે લગાડવું ? સત્યતા શું કે બીજા સદ્ગુણ શું, જે

કરીમાં જેમ જેમ ઉંડા ઉતરીએ તેમ તેમ તેના ઉંડા મુળ જણાય છે અને જેને આપણે નજીવી વાત ગણીએ છીએ તેનાં ગંભીર પરિણામો પાછળથી જણાય છે. દાખલા તરીકે નાના છોકરાને રમાડતી વખતે રોજ આપણે “જો પેલો બાવો આવ્યો, મારી મુંઠીમાંથી રૂપીયો હડી ગયો ” વિગેરે વાક્યો કવળ વિનોદ અર્થે બોલીએ છીએ. સદર વાક્યો બોલતી વખતે કાંઈ પણ પ્રકારનો આપણો હેતુ હોતો નથી, તોપણ આવાં વાક્યોની કામળ હૃદય પર જીવી જ અસર થાય છે. ઘણા પસંગો પછી છોકરો જાણે છે કે બાપ બોટું બોલે છે એટલે તે પણ તેજ પગલે ચાલે છે. અર્થાત કામળ વયમાં અસત્યતાની ઝાળખાણ થાય છે અને પછી તે ઝાળખાણમાંથી મિત્રાચારી થાય છે. આટલાજ કારણથી અને આજ તત્વને અનુસરી ડાહ્યા પુરૂષો કહે છે કે, મસ્કરીમાં પણ અસત્ય વધવું નહિ આ નિયમના પરિણામે આપણને, અસત્ય બોલવાની ટેવ પડતી નથી અગર અસત્ય બોલવું ગમતું નથી. હવે આપણે વિચાર કરીશું કે જેને અસત્ય બોલવાની ટેવ પડતી નથી અગર અસત્ય બોલવું ગમતું નથી. ત્યારે જેને અસત્ય બાપણ તરફ આજીવનો છે, તેને હાથે અસત્ય કૃત્ય કેવી રીતે બને ? તેજ પ્રમાણે નાની ઉમ્મરથીજ જો સત્યતાને ગ્રહણ કરી હોય તો તે પરિપક્વ થઈ આગળ ઉપર ચલીત થતી નથી-માટે બોલવા ચાલવામાં અને દરેક કૃતિમાં જો આપણી સત્યતા બીજાને દેખાશે તો સ્વસંસારમાં સુખ થશે એટલુંજ નહિ પણ તેની ભવિષ્યની પ્રજા અને કુટુંબ તેજ માર્ગે ચાલી સુખી થશે.

આત્મસંયમન.

આ સંસાર ત્રિભુવનાગિદં ચિન્વતાંતાતતાદ—
 કૈ વાસ્માકં નયન પદવીં શ્રોત્રવત્મગિતો વા ॥
 યોઽયં ધત્તે વિષય કરિણી ગાઢગુઢાભિમાન—
 ક્ષીવસ્યાન્તઃ કરણ કરિણઃ સંયમાલાન લીલામ્ ॥

“અમે ત્રણે લોક જોયા પણ મનને નિયમમાં રાખે તેવો પુરુષ
 અમારા જોવામાં કે સાંભળવામાં આવ્યો નથી.”

(ભર્તૃહરી વૈરાગ્ય શતક).

આ શ્લોકથી આપણે સારી રીતે સમજી શકીશું કે આત્મ-
 સંયમન અથવા તો મનોનિગ્રહ ગુણની આપણને ખાસ જ-
 ર છે. આ ગુણ સિવાય આપણા બીજા સદ્ગુણની બરાબર કિંમત
 થશે નહિ. દાખલા તરીકે, સમુદ્રમાં ચાલતાં એક વહાણ તરફ જો-
 ઇએ. વહાણ મુસાફરી કરતું હોય તે વખતે સમુદ્ર શાંત હોય, દિ-
 શાતું ગાન થવાને પાસે હોકાયત્ર હોય, સમુદ્રમાં ખડક વીગેરે જગો
 ય્યાં છે તે જાણવા પાસે નકશો હોય, ખલાસી હાંશીયાર હોય, વ-
 હાણુ સારી સ્થિતિમાં હોય તોપણ જો વહાણનો મુખ્ય નાયક,
 હાંશીયારીને દીર્ઘદ્રષ્ટીથી, ચાલાકી વાપરી સુકાન આગળ લેતો
 રહી બરાબર કામ ન કરે તો ઊપર લખેલી બીજી બધી અનુકુળતા
 વ્યર્થ છે. તેવીજ રીતે જો માણસને વ્યહવારમાં સર્વ વાતો અનુકુળ

જોય અને તેના અંગમાં સર્વ ગુણ હોય તોપણ જો તે પોતાનું મન સ્વાધિન રાખી ન શકે તો તે સર્વ વ્યર્થ છે. સારા નાયક વગરનું સર્વ વ્યર્થ છે. સારા નાયક વગરનું સર્વ અનુકૂળતા-વાળું વહાણ એ મનોનિગ્રહ વિના સર્વ ગુણોવાળા માણસની બરાબર છે.

એક વિદ્વાન લખે છે કે “ When we say of a man that he is wanting in self-control, we mean that he is so much under the influence of one or more of the passions which are found in human nature that he follows their dictates against his judgment, his dearest, interest or his fondest affections. (Model Essayes.)

“અમુક માણસમાં મનોનિગ્રહનો ગુણ નથી એટલે તે તેના વિકારોને એટલો સ્વાધિન હોય છે કે, સ્વતઃ નો સ્વાર્થ, ફાયદો અને પ્રિયવસ્તુ તરફ લક્ષ ન આપતાં, કેવળ વિકારોને સ્વાધિન થઈ, ઈચ્છા તૃપ્ત કરવામાં મગ્નો રહેછે” સ્વાભિમાનથી આપણું કર્તવ્ય આપણી આંખો સામું નિરંતર જણાય છે પણ આત્મસંયમનના અભાવે આપણે ઈર્ષ વિચાર ન કરતાં આડે માર્ગે ચઢીએ છીએ. આપણા આયુષ્યમાં ક્ષણે ક્ષણે આપણી નૈસર્ગિક બુદ્ધિ આપણને એકાદ કૃત્ય કરવાનું કહે છે પણ આપણે સુવિચાર અને શાંત પ્રવૃત્તિ તે કૃત્ય કરવું યોગ્ય છે કે અયોગ્ય છે તે જાતાવી આપે છે ! પ્રિય વાંચનાર પૈકી દરેકને અનુભવ હોવો જોઈએ કે, સદ્વારે પચારીમાંથી જીડી નિત્ય કર્મ કરી પોતાના જીવોગનો આરંભ કરવો

એ ઇચ્છાને અમલમાં લાવવાને આપણા હાથપગને થોડો વળાંક
પણ ચત્ન કરવો પડે છે. “હવે ઊઠવાની વખત થઈ” એમ જ્યાં-
સુધી આપણો સુવિચાર આપણને થાય ત્યાંસુધી આપણે પથારીમાં-
થી ઊઠતા નથી. કોઈ વખત વહેલા ઊઠવું હોય તો આપણે વખત
ચતા પહેલાંથીજ ધડપડ કરીએ છીએ. સારાંશ એટલેજ કે નૈસર્ગિક
બુદ્ધિથી ઊત્પન્ન થએલી ઇચ્છાઓ તૃપ્ત કરવામાં આપણો સુવિચાર
આપણને યોગ્યતા, અયોગ્યતાનું ભાન કરાવે છે. આવો જ આપણો
સુવિચાર તે આપણા મનોનિગ્રહ સાથે ધણો સંબંધ રાખે છે. મનઃ
પ્રવૃત્તિ સ્વાધીન રાખવી, અયોગ્ય સુખેચ્છા તરફ અભાવ, અને કામ
ક્રોધા દિવૃત્તિપર અમલ ચલાવવો ઇલાદી વાતો ધણી મહત્વની છે
અને તેજ મનોનિગ્રહના અંગો છે.

સંસારમાં આત્મસંયમન ગુણની કેટલી જરૂર છે એ વાતનો
પ્રિય વાંચકોને થોડોધણો અનુભવ હોવો જોઈએ. એવા પણ દાખલા
બને છે કે, વિચારી પુરૂષ મહત્વની બાબતોમાં મન કંઈજ રાખે છે
અને નાની નાની બાબતોમાં આત્મસંયમનની અપેક્ષા કરે છે અને
તેથીકરી પ્રસંગે મોટું નુકશાન થાય છે. ક્રોધ એ મનોનિગ્રહના
અભાવનું પરિણામ છે. ક્રોધના આવેશમાં માણસ આગલો પાછલો
વિચાર કર્યા વિના કોઈ વખત ભયંકર અપરાધ કરી બેસે છે.
“The man who cannot control his anger, for ex-
ample, loses his judgment altogether “*Ira furor
brevis, est* is a brief madness” the Romans said.

“જે માણસ પોતાના ક્રોધને વશ રાખતો નથી તે વિવેક બુદ્ધિ
ખોઈ બેસે છે. ક્રોધ એ એક પ્રકારની ગાંડાઈ છે” મનુષ્ય કામ,

દોષોદી મનોવિકાર વારંવાર પ્રયત્ન કરવાથી ક્યજો રાખી શકે છે એનો અનુભવ સાધુસંત અને સુવિચાર પુરુષોએ જગતને પુણ્યપણે બતાવ્યો છે. સોક્રેટીસ, ઇસુખ્રિસ્ત, ઇંગ્લંડનો રાજા આલફ્રેડ, બુદ્ધ, ઇલાદી મહાન પુરુષોના આયુષ્યક્રમમાં તેઓના મનોવિકાર પ્રબળ થવાના ઘણા પ્રસંગો આવ્યા હતા પણ શાંતતાથી સર્વ સહન કરી આખરે યશસ્વી થયા. એકનાથ મહારાજના શરીરપર એક યવન ઘણી વખત થુંક્યો પણ મન શાંત રાખી ઊલટી મહારાજે યવન પાસે થુંકવાથી થએલા શ્રમની ક્ષમા માગી. ઇસુખ્રિસ્તે પોતાના શિષ્યને એવો ઊપદેશ કર્યો હતો કે, “જો કોઈ તારા મોંપર તમામ મારે તો શાંતતા ધરી ખીજો ગાલ આગળ કરજો” જ્ઞાનેશ્વરની પ્રથમ લોકોએ નિંદા કરી પણ આખરે તેજ લોકો તેમને પુજ્ય માનવા લાગ્યા. આતું કારણ શું ? કારણ ક્રૂર મનોનિઘ્રહ-આત્મસંયમન,

મનુસ્મૃતીમાં લખ્યું છે કે—

શ્રુત્વા સ્પૃઢ્ઢા ચ દૃઢ્ઢા ચ ભુક્ત્વા ઘ્રાત્વાચયોનરઃ ॥

ન હૃણ્યતિ ગ્લાયાતિ વા સવિજ્ઞેયો જિતેન્દ્રિયઃ ॥

ઇન્દ્રિય ક્યજો રાખનાર પુરુષને નિંદા અથવા સ્તુતિ, સ્વરૂપ કે કુરૂપ જોઈ, સાર કે નરસું ખાવા મળવાથી, સુગંધ કે દુર્ગંધ વસ્તુના વાસથી, આનંદ કે દુઃખ થતું નથી.

ઊપર લખેલા પ્રખ્યાત પુરુષોએ પણ એજ તત્વ ગ્રહણ કર્યું હતું કે, મનને વશ રાખી કોઈપણ પ્રકારનો હર્ષ, શોક રાખવો નહિ. ઊપર લખેલા પુરુષોપર કેટલા બયંકર, અધ્યાનક પ્રસંગો આવ્યા

હશે વાર ? પણ મનોનિગ્રહથી સર્વ પાર તરી જતયાં.

હવે અહીં એક મહત્વની બાબત લખવાની છે કે જે બાબ-
તમાં મનોનિગ્રહની ખાસ જરૂર છે. જગતમાં પૈસા જેવી બીજી
એક પણ મોહક ચિજ નથી. પૈસા માટે માણસ સંકટો ને પાત-
કોના સપાટામાં આવી જાય છે. પૈસો મેળવવા માણસ ગમે તે કરે
છે, ગમે ત્યાં જાય છે, અને ગમે તેવી વર્તણૂંક રાખે છે. પૈસા આ-
ગળ વિદ્યતા અને ડહાપણ કીકા પડે છે. આવો જે અતિ અગત્યનો
અને દરેક સુખનો આપનાર પૈસો પ્રાપ્ત કરવામાં મનોનિગ્રહની બહુ-
જ જરૂર છે અનેક લાલચોમાં પડી અયોગ્ય માર્ગે દ્રવ્ય મેળવવા
જતી ઇચ્છાને રોકી રાખવા મનોનિગ્રહની જેટલી આવશ્યકતા છે,
તેટલાજ પ્રમાણમાં ધારેલો હેતુ અને આરંભેલો ઉદ્યોગ પાર પાડવા-
માં મનોનિગ્રહની જરૂર છે. આજકાલ ઈંગ્રેજ લોકોને ઉદ્યોગમાં યશ-
ક્રમ મળે છે ? ધારેલા હેતુ થી રીતે સિદ્ધ થાય છે ? તેમના કામો
જગતમાં ક્રમ પ્રખ્યાતી પામે છે ? જવાબ એટલોજ છે કે, તેઓ
ગમે તેવાં સંકટો સહન કરે છે, અને પોતાનો દ્રઢ નિશ્ચય ન છોડતાં
મનોનિગ્રહથી પોતાનું કર્તવ્ય કર્યોજ જાય છે. એજ તેમની કૃતેહ
થવાના સાધનોમાંનું એક સાઈ સાધન છે.

इन्द्रियाणाम् प्रसंगेन दोष मृच्छत्यसंशयम् ।

संनियम्य तु तान्येव ततः सिद्धिं नियच्छति ॥

જે જે ઇન્દ્રિયોનો જે જે વિષય છે, તે તે, તેમને વારંવાર
મળવાથી તેઓ અધિક અધિક બળવાન થાય છે. પછી બીજું
કંઈપણ કામ આપણને સુઝતું નથી એટલા માટેજ ઇન્દ્રિયો કબજામાં

રાખવી જોઈએ અને તેમ કરવાથી માણસને હમેશાં યશ મળે છે.

ખીજી રીતે વિચાર કરતાં આપણે જાણી શકીશું કે મન ચંચળ હોવાથી હર વખત ગતિમાં રહે છે, તોપણ કુદરતિ નિયમ મુજબ તેને વિશ્રામ લેવો પડે છે. સુષુપ્તિ વીગેરેમાં જેના મનને વિશ્રામ નથી તેનાથી યથાર્થ કામ થઈ શકતું નથી. આ ઉપરથી એમ જણાય છે કે મનને એકાગ્રતાની જરૂર છે. મનની એકાગ્રતા થાય છે ત્યારેજ સુખ થાય છે. જ્યારે આપણે કોઈ વિષયનું જ્ઞાન પ્રાપ્ત કરવા ઇચ્છીએ છીએ ત્યારે મન સ્થીર હોય તોજ તેમાં યશ મળે છે. એ કુદરતિ નિયમ પણ મનોનિગ્રહની જરૂર બતાવી આપે છે. કારણ કે મનોનિગ્રહ વિના એકાગ્રતા થતી નથી અને એકાગ્રતા વિના સુવિચાર આવતા નથી. સ્થુલ અને સૂક્ષ્મ સૃષ્ટીના સપાટા અને સંસ્કારોને લીધે મન પ્રવર્તે થાય છે અને સંસ્કારોનું કર્મ કરી નાંખે છે. હવે જો કર્મનિષેધ દુઃખરૂપ હોય તો કરનારને દુઃખ થાય છે માટે સાહે નરસુ સમજવા યોગ્ય મન થવા માટે મનોનિગ્રહની જરૂર છે એમ વિદ્વાનો કહે છે. જો મનની ગતિ આપણા કાબુમાં હોય તો દુઃખપ્રદ ફલ આપણાથી થશે નહિ. આપણું મન અશ્વ છે અને જીવ સ્વાર છે હવે જો મન નરસા સંસ્કારોમાં તણાય તો જીવને ખાડામાં નાંખે છે. પણ જો મનોનિગ્રહ હોય તો ઇન્દ્રિયનિગ્રહ આપોઆપ પ્રાપ્ત થાય છે. કારણકે મન એજ આપણી ઇન્દ્રિયો અને આપણી ઇચ્છાઓનો પ્રેરક છે. મન એક પ્રકારની આંતરીય ઇન્દ્રિય છે પણ તેના બે કામ છે. બાહ્ય અને અંતર બન્ને વિષયના ઊપયોગનું સાધન મન છે. ઇન્દ્રિયો બાહ્ય વિષયોનેજ ગ્રહણ કરે છે. અને ઇન્દ્રિયોને વિષય-

ના ઉપયોગ માટે મનની અપેક્ષા રહે છે. આ પરથી એમ સિદ્ધ થાય છે કે મનોનિગ્રહથી ઇન્દ્રિયનિગ્રહ પ્રાપ્ત થાય છે.

ઉપર લખ્યા પ્રમાણે કુદરતિ નિયમ પણ મનોનિગ્રહતાની સિદ્ધતાને માન આપે છે. મનોનિગ્રહથી મનુષ્ય મંડળ આપણને અનુકુળ થાય છે, સર્વ વાતે સુખ થાય છે. સ્વાર્થ અને છેવટે પરમાર્થ સાધવામાં પણ મનોનિગ્રહ ઉત્તમ સાધન થઈ પડે છે. મારેજ આપણે સંસાર વાસીઓએ લક્ષમાં રાખવું જોઈએ કે, કામ, ક્રોધ, મોહાદિ ૫૩ રીપુને વશ રાખી, આત્મ સંયમનનું ચિત્ર હમેશાં નજર આગળ રાખી આપણું કર્તવ્ય કર્યાં જવાથી આપણો સંસાર સુખી થશે એટલુંજ નહિ પણ પરમાર્થ સાધવામાં સાધુ સંત જેવા મહાન પુરુષોને ખાસ જે ગુણની જરૂર છે તે અમુલ્યગુણ આત્મસંયમનની પ્રાપ્તિથી આપણી સ્વાર્થને પરમાર્થ બન્ને ઇચ્છાઓ પૂર્ણ થશે.

ઇન્દ્રિયનિગ્રહ.

Self reverence, self knowledge, self control, these three alone lead life to sovereign power.

આત્મમાન, આત્મજ્ઞાન અને આત્મ નિયમ-સ્વતંત્રી ઇન્દ્રિયો વશ રાખવી તે—આ ત્રણ ગુણો રાજ્યશક્તિ પ્રાપ્ત કરી આપે છે.

“Command your self and you will command other” એટલે જેણે મન જીત્યું તેણે સર્વ જીત્યું. પાછળ લખ્યું છે કે, આપણે સંસારવાસીઓને મન જીતવાની ખાસ જરૂર છે ને તે.

નીજ સાથે આપણી ઇદ્રિયોને વશ રાખવાની તેટલીજ જરૂર છે. ઇદ્રિયો વશ ન રાખવાથી ઘણા વિકારો ઉત્પન્ન થાય છે અને આપણને આડે માર્ગે દોરે છે. વિકારોમાં પણ બે ભેદ છે-સારા ને ખોટા-અથવા યોગ્ય ને અયોગ્ય. સારી ઇચ્છાઓ એટલે વિકાન થવું, દેશભક્ત થવું, પરોપકારી થવું, ઇત્યાદિ વિકારો સારાજ છે. આવા વિકારો દાખી દમ ઇદ્રિયનિગ્રહનો અમલ કરવો નહિ જોઈએ. જે વિકારો આપણને અનીતિના માર્ગે દોરે છે, અને તેથી કરી કેટલાક કૂંછદોમાં પડવાથી આખરે આપણને તન, મન, ધનનું નુકશાન સહન કરવું પડે છે. આપણી જીવાની જેને કેટલાક “ ગધા પચિશી કેહે છે ” તેજ આપણા વિકારોને ઉભરાવે છે. જે આવા ઉભરાઓને વશ ન થતાં બેસાડી દેછે તેજ વખાણવા લાયક છે. ચાલુ જમાનો એવો છે કે અનેક ફેશનો, રીવાજો, ગમ્મતો, આપણને લગ્યાવે છે. કેટલીક વખતે આપણે તેમને વશ થઈ જઈએ છીએ. આપણું મન આપણે કબજે રાખી શકતા નથી. આપણી આજીવ્યાજીવનું મંડળ તથા આપણી આજીવ્યાજીવના પ્રસંગો આપણા વિકારોને કેટલીક વખત મદદકર્તા થાય છે. અમુક કંપનીનું અમુક નાટક જોયું કે, બેચારવાર જોવાની ઇચ્છા થાય છે ને પછી અશીલુ જેવા વ્યસનની માફક તેનું વ્યસન થાય છે. પછી ગમે તે રીતે નાટક જોઈ આપણી આંખોને તૃપ્ત કરવીજ પડે છે. નાટકના ગાયનોની ચોપડી ખરીદ કરી ઘેર પણ આપણે તેજ ધંધો કરીએ છીએ. “ જેસેકુ મીલા તેસા Like draws to like ” એવા પ્રસંગમાં તો આપણે આપણું કામ પણ ચુકીએ છીએ. આવી વખતે નાટક જોવાની આપણી ચતી ઇચ્છાને દબાવવી જો-

ઇએ. હું એમ કહેવા નથી માગતો કે નાટક જોવુંજ નહિ, પરંતુ નીતી જ્ઞાન આપનાર નાટક કોઇ કોઇ જોઇ મનને વશ રાખવું જોઇએ.

ઇન્દ્રિય વશ ન રાખવાથી દારૂ વીગેરે અપવિત્ર પદાર્થોના પણ કેટલાક જીવજન મિત્રો થઇ પડે છે તે તેનીજ સાથે વ્યભિચારાદિ કુકર્મો પણ કરાય છે આ સર્વ દુર્ગુણો ઉત્પન્ન થવાનું કારણ આપણે આપણી ઇન્દ્રિયો વશ કરી શકતા નથી. ઇન્દ્રિય વશ કરવાથી આપણે સર્વ સાધી શકીશું; આપણે જોને પુણ્ય માનીએ છીએ એવા સાધુસંતોમાં તે આપણામાં ઘણો તફાવત છે પણ તે તફાવતમાં સાધુસંતોમાં ઇન્દ્રિયવશતાનો ગુણ મુખ્ય રહેલો છે તેજ મોટો તફાવત છે અર્થાત પરલોક સાધન માટે પણ આપણા વિકારોને વશ રાખવાની અતિ અગત્ય છે. કુછંદો, કુબ્યસનો તે દુર્ગુણોને અટકાવવા અથવા તેમનો નાશ કરવાજ ફક્ત ઇન્દ્રિયનિગ્રહની જરૂર છે એમ નથી પણ તેની સાથે આપણા સંસાર વ્યહવારના કેટલાક કાર્યોમાં તેની ખાસ જરૂર છે. આપણે ઘેર નાના મોટામાંથી કોઇ કોઇ વખત કોઈ નાના મોટા અપરાધ કરે છે અને કોઈ વખત આપણા રોજગાર ધંધામાં આપણને કોઈ ઠપકો આપે છે. આવે વખતે સાહજિક રીતે આપણને ક્રોધ ચઢે છે તે ક્રોધના જોરમાં આગલો પાછલો વિચાર ન કરતાં આપણે હાથે સાહસકર્મ થવાનો સંભવ રહે છે. માટેજ આપણા ક્રોધને સમાવવા મનને વશ કરવાની શક્તિની ખાસ જરૂર છે. નાના બાળકો, અથવા સ્ત્રીના અપરાધથી કેટલીક વખત મસ્તક એટલું તો ફરી જાય છે કે, નવા જુની કરવાના વિકારો મનમાં પેદા થાય છે. આ સર્વ વિકારોને ઇન્દ્રિયનિગ્રહ અટકાવી શકે છે.

દુંકામાં શક્તિ ઉપરાંત ખર્ચ ન કરતાં જીમને વશ રાખવી, અયોગ્ય માર્ગે જતાં હાથ, પગ, નાક, કાનને કાપુમાં રાખવા, અને અનેક પ્રકારના નાચ, ગાયન, તમાશા, ગમ્મતો, અને વ્યસનો તરફ જતાં મનને તાબામાં રાખવા ઇન્દ્રિયનિગ્રહની ખાસ જરૂર છે.

અહંકાર.

Such as boast must fail much

“ અહંકાર જે રાવણે ખુબ રાખ્યો,
ચઢી ચોટમાં મોતનો સ્વાદ આપ્યો.”

રાવણ જેવા બળવાન રાજાનો અભિમાન રહ્યો નથી ત્યારે આપણો તો હિસાબ શો? હાથમાં જરા સત્તા આવી કે અભિમાનથી આપણી આંખો ઉચી ચડે છે, લક્ષ્મી પ્રસન્ન થઈ કે અભિમાનના મોજામાં આપણે તણાઈએ છીએ, પુત્ર ભણીને વિદ્વાન થયો કે અહંકારની વ્યથા થાય છે, ચાર અક્ષર લખતા વાંચતા આવડ્યા કે અભિમાનની નીશામાં આપણે ઝોલા ખાઈએ છીએ. વીગેરે વીગેરે અભિમાનના ઘણા પ્રકાર છે. “ શેરને માથે સવાશેર છે ” આપણે જે સ્થિતિનું અભિમાન કરીએ છીએ, તે સ્થિતિ કરતાં સારી સ્થિતિવાળા હરીનાલાલ હોય છે એમ નિરાભિમાને જોવાથી જણાય છે. “ દ્રવ્ય, સત્તા વીગેરેનો અભિમાન થાય ત્યારે માણસે જાણવું જોઈએ કે, દ્રવ્યને સત્તા સદાકાળ આપણી પાસે રહેશે નહિ. “ ચઢતી પડતી ચાલી જાય છે ” એક વખત એવો

આવશે કે આપણો અહંકાર નરમ પડી જઈ કરેલા અભિમાનનો પસ્તાવો થશે. કુદરતી ન્યાય એવો છે કે, કાંઈનો અભિમાન ટકતો નથી. મતલબ કુદરતજ આપણું અભિમાન છોડાવી આપણને ફજેત કરે છે.

દરેક બાબતમાં સારું ને ખોટું સમાયણું છે તેજ પ્રમાણે અભિમાનના પણ બે પ્રકાર છે. યોગ્ય અભિમાનને અયોગ્ય અભિમાન. દેશાભિમાન, ગરીબોને મદદ કરવાનો અભિમાન, માતા, ભત્રી સુધારવાનો અભિમાન વીગેરે જે અભિમાનની જરૂર છે તે તરફ તો આપણે લક્ષ આપતા નથી. અને અયોગ્ય, નુકશાનકર્તા અભિમાન સખીએ છીએ. અયોગ્ય અભિમાન ક્યાં સુધી ટકશે?

“અરે માનવનો અભિમાન પલકમાં ટળી જશેરે,

જેમ પીપર પરથી પાન પલકમાં ખરી જશેરે.

અરે..

કાયા કલેવર કારમું, છે ગંદકીનો ગાડવો,

સમજી જને સમજી જઈ, અભિમાનને વણસાડવો,

અભિમાન ધણીધરને નહિ, દુધ પાછને પેંઘાડવો,

રાવણુ સરખે અભિમાનથી, લીધો નથી કંઈ લાડવો.

અરે..

(ડાં ધાં ઝં)

આપણે પૂર્ણ રીતે વિચાર કરીશું તો માલમ પડશે કે, દરેક મનુષ્યમાં થોડો ધણો પણ ગર્વ હોય છે, અને તેથી કરી ગર્વના પ્રમાણમાં પોતાની યોગ્યતા કરતાં વધારે કરવા, દેખાવવા પ્રયત્ન કરે છે પણ આખરે તેનોજ અહંકાર તેને નિરાશ કરે છે. આપણા પુણ્ય શાસ્ત્રિય વીગેરે ગ્રંથોમાં એવા દાખલાઓ છે કે જેને અહંકાર થાય છે તેનો અહંકાર ઉતારવા ખુદ ઈશ્વરી શક્તિ પ્રયત્ન કરે છે. રાવણનો અહંકાર ટક્યો નહિ, હારતો ગર્વ રહ્યો નહિ, અનુભવ

ધરનો ભક્ત હતો તોપણ તેને એક વખત ગર્વ થવાથી શ્રી કૃષ્ણે તેનો અહંકાર ઊતારી ઠેકાણે આણ્યો. જ્યારે મહાન્ શક્તિ ધરાવનાર જોને અહંકાર કદામિત કરવા જેવું હોય, તેમનો અહંકાર ઉતરી ગયો છે તો પછી આપણો અહંકાર ક્યાં સુધી ટકશે ? અહંકારથી આપણને પોતાનેજ નુકશાન છે, એટલુંજ નહિ પણ તેના છાંટા આપણા સમાવહાણને, મિત્રને પણ ઉડે છે.

અહંકાર એ એક મોટો દુર્ગુણ છે. તેથી કરી બીજા અનેક દુર્ગુણ ઉત્પન્ન થાય છે. અહંકારી માણસ સર્વદા તોરમાં હેવાળી આજીવનના મંડળને ત્રાસ દાયક થઈ પડે છે. અહંકાર મિત્રને શત્રુ બનાવે છે. અહંકારી માણસ સર્વદા બીજાના દોષ જુએ છે. તેના મત પ્રમાણે ન થાય તો તેનું અપમાન થયું એમ તેને વારંવાર લાગે છે. અહંકારી માણસ સદા સર્વદા ક્રોધી અને જેઝેન રહે છે. આવી રીતે અહંકાર સર્વ પ્રકારે મનુષ્ય જાતને નુકશાનકર્તા છે.

આવો દુષ્ટ દુર્ગુણનો નાશ કરવો એ વાત આપણા પોતાના હાથમાં છે. જો માણસ અહંકારનો ત્યાગ કરે તો તેને જે મુખ્ય ફાયદા થાય છે. એક તો અહંકારના અંગણુત બીજા દુર્ગુણનો નાશ થાય છે. અને અહંકારની ગેરહાજરીમાં આપણે આપણી કિંમત પૂર્ણ પણે સમજીએ છીએ, આપણી યોગ્યતા કેટલી છે તે આપણે જાણી શકીએ છીએ. આંખમાંથી અહંકાર રૂપી મોતીયો નાશ પામે એટલે દરેક બાબત હમેશ આપણી યોગ્યતા જોઈનેજ કરવાની ઇચ્છા થાય છે. અહંકારે કરી આપણી અજ્ઞાનતા અને હલકાશ જગતમાં જાણ્ય છે માટે કિંચિત માત્ર કદી પણ અહંકાર નજ કરવો.

ધર્ષા..

આ દુર્ગુણનું પ્રાબલ્ય એટલું તો આપણા જીવમાં આવે છે કે તેને માટે જેટલું લાખવામાં આવે તેટલું થોડું જ છે. મને જે ધર્મીય રૂપીયા પગાર થયો તો મારો મિત્ર તરત જ મારી અદેખાઈ કરે છે. વેપારમાં વધારે નફો થયો કે, તરત જ ખીજ મારો નફો તોડી પાડવા પ્રયત્ન કરે છે. ખીજની તો વાત દુર રહી પણ સગા જે બાઈઓ પણ અરસપરસ એક ખીજની સારી સ્થિતિની ધર્ષા કરે છે. ઘણીજ અફસોસની વાત છે કે, એકજ માઆપથી જન્મ ધારણ કરેલા જે સગા બાઈઓની જ્યારે આવી સ્થિતિ છે ત્યારે ધર્મિતર જનની વાત શું કરવી? ધર્ષા કરવાથી ખીજનું સુખ આપણે મેળવી શકતા નથી; તેમ ખીજની સારી સ્થિતિ આપણે પ્રાપ્ત કરી શકતા નથી, તો પછી આપણી ધર્ષાનું પ્રયોજન શું? સો રૂપીયા આવકવાળાની જો હું રાત્ર દિવસ અદેખાઈ કરું તો મને વમર પ્રયાસે ફક્ત અદેખાઈથી સો રૂપીયા મળશે કે? કદી નહિ. ઘણીજ શાયનિય વાત છે કે સાસુ વહુમાં ધર્ષા, બાઈ બેનમાં ધર્ષા, મિત્ર મિત્રમાં ધર્ષા, આડોશીપડોશીમાં ધર્ષા, ગાત જાતમાં ધર્ષા છેવટે તમામ દેશમાં ધર્ષા, ધર્ષા ને ધર્ષા—કાણ જાણે આપણે અરસપરસ એક ખીજનું વેર વાંળવા જન્મ ન લીધો હોય! આવી અદેખાઈના ફળ પણ આપણે સારી રીતે ભોગવીએ છીએ તે સર્વ કાષ્ટના જાણુમાં છે. ફલાણો સુખી કેમ થયો, મારે રહેવા કુંપડું ને તેને રહેવા બંગલો કેમ હોય? હું ખાંધીનું વસ્ત્ર પેહેરું તો, તે જનાતનું વસ્ત્ર કેમ પેહેરે? વીગેરે જાણતોનાં આપણે એક ખીજની અદે-

ખાધ કરીએ છીએ અને જ્યાં કરવાની ત્યાં સ્વસ્થ બેસી રહીએ છીએ. આજ આપણી, આપણા કુટુંબની ને આપણા દેશની સુધરેલા દેશ કરતાં સારી સ્થિતિ ન હોવાના બીજા ધણા કારણો છે પણ ધર્મા-અદેખાધ-એ પણ તે કારણોમાંનું એક કારણ છે. આપણે અહીં હિંદમાં ધર્માની નીશામાં બીજાના પ્રયત્નોમાં ખસેલ કરવા અગર તેમની આખાદી અટકાવવા પગલાં ભરતા જોઈએ છીએ. હાલ કેળવણીના પ્રતાપે હવે આપણામાંના ધણાઓ ધર્માને ધિક્કારે છે તે આનંદની વાત છે તોપણ હજી કેટલાક નહિ કેળવાયલા અથવા તો થોડા કેળવાયલા વર્ગમાં ધર્માનું સ્થાન નષ્ટ થયું નથી. દરેક વર્ગ-માંથી ધર્મા નાશ પામશે તે વખતે અથવા તેવા ભાગ્યશાળી દિવસે આપણે આપણા કુટુંબની, સંસારની તથા દેશની આખાદી જલદી મેળવીશું. આપણા દેશના વેપારી વર્ગ તરફ જોઈશું તો કેટલેક ઠેકાણે એમ જોવામાં આવે છે કે, અમુક કંપની અથવા અમુક પેઢી, કે અમુક કારખાનાની આખાદી થાય તો તરત બીજાઓ તે આખાદીના સુત્રધાર તથા કારણો જોળવા પ્રયત્ન કરે છે અને તે કારણો તથા સુત્રધારને ફાડવા આગળ પગલાં ભરે છે. તે માત્ર તેવા થવા ફાવવા કરતાં તેને તોડીજ પાડવા કરતા જણાય છે અને અનેક લાલચો આપી સુત્રધારના અંતઃકરણમાં વિષપ્રયોગ કરે છે. ઈંગ્લંડ, અમેરીકા, ફ્રાન્સ દેશોમાં ધર્માનું પ્રાબલ્ય ન હોવાથી તે દેશની કંપનીઓ, પેઢીઓ, ઇત્યાદીને કોઈપણ પ્રકારનું ખસેલ પહોંચતું નથી. તેમનો માલ, તેમનો ભાવ, તેમનો રીવાજ તોડવા અથવા બીજી રીતે નુકશાન કરવા તેમના ધંધાના ભાઈબંધો પ્રયત્ન કરતા નથી પણ અરસપરસ માનવધર્મ પ્રમાણે જીવેગી થઈ પડે

છે તો પછી તેઓ દીનપ્રતીદીન ચક્રવી સ્થિતિનો અધર્મ જોમને તેમાં નવાઈ શી ?

આ ઉપરથી આપણે જાણી શકીશું કે, ઈર્ષા દેશને પણ નુક-
શાન કરે છે તો પછી આપણા સંસારરૂપી નાના દેશને ઈર્ષા નુક-
શાન ન કરે એમ કહી શકાય નહીં. જે વાત જનમંડળના ધણા
ભાગને નુકશાન કરનાર છે, કરે છે તે દરેકને નુકશાન કરશેજ,
એવો એક સાધારણ નિયમ છે એમ કહી શકાય.

ક્રોધ.

જો આપણે આપણા ધર્મ શાસ્ત્રના ફરમાનને માન આપીએ
તો, ધર્મ પણ આજ્ઞા કરે છે કે મનુષ્યે ક્રોધ કરવો નહિં. અક્રોધ
એ ધર્મનું દસમું અંગ છે. જ્યારે મનુષ્યની ઇચ્છાથી પ્રતિ-
કુળ ક્રોધ વાક્ય થા અન્ય કૃતી થાય છે ત્યારે રદ્ય અને મગજમાં
મનોવૃત્તીના ક્ષોભને લીધે અન્ય પરિણામ થાય છે. તેથી લોહી ઉ-
ઠ્ઠે છે, અંગ કંપે છે અને મુખની કાંતી વિપરીત થઈ જાય છે,
આવા સંજોગોમાં ધૈર્ય અને વિવેક નષ્ટ થાય છે, ઇત્યાદી લક્ષણ-
વાળી અવસ્થાને ક્રોધ કહે છે. દરેક માણસને અતુલ્ય છે કે ક્રોધ
ઉત્પન્ન થવાના ધણા કારણો છે તેનો વિસ્તાર ન કરતાં કુંકામાં
ઝિટલુંજ લાખવું બસ થશે કે, ક્રોધથી પોતાની હાની થાય છે અને
તેના ગંભીર પરિણામો ક્રોધ કરનારને સહન કર્યા સિવાય અન્ય
માર્ગ રહેતો નથી. સર્પાદિ દુષ્ટ પ્રાણીમાં ઉત્પન્ન થએલ વિષ, ખી-
જાને હાની કરે છે પણ ક્રોધ રૂપી વિષતો પોતાનીજ હાની કરે છે.

આરીરીક શક્તિપર પણ ક્રોધ ખુરી અસર કરે છે. લોહી બાળી નાંખે છે, વીર્યની હાની કરે છે, બુદ્ધિને બ્રષ્ટ કરે છે, વિવેક અને જ્ઞાનને નાશ કરે છે, અનુચ્છા ઉત્પન્ન કરે છે, ઇષ્ટ મિત્રથી જુદા કરાવે છે, અપમાનના નકારા ફળ ચખાવે છે, પ્રતિષ્ઠા ખોવડાવે છે, મનને હાંકી કાઢે છે અને ન કરવા જેવા નીચ કર્મો કરાવે છે. આરીરીક શક્તિ નાશ પામે એટલે માનસીક શક્તીનો પણ ક્ષય થાય એમાં કાંઈ આશ્ચર્ય નથી.

એક એવો નિયમ જોવામાં આવે છે કે ક્રોધ કીધા પછી મનુષ્ય માત્ર પસ્તાય છે તેથી સિદ્ધ થાય છે કે મનુષ્યની પ્રકૃતીને ક્રોધ અનુકુળ નથી પણ પ્રતિકુળ છે. જે વસ્તુ કુદસ્તી રીતે અથવા તો કુદરતના ન્યાયે મનુષ્ય સ્વભાવને પ્રતિકુળ છે અને બીજા શબ્દોમાં લખીએ તો ખુદ કુદરતને પણ તે પ્રતિકુળ છે ત્યારે ઇશ્વરી નિયમનું ઉલ્લંઘન કરવાનું પ્રયોજન શું ? તેથી પરિણામે કંઈ ફાયદો છે ? જે કુદરતને ક્રોધ અનુકુળ હોય તો ક્રોધી મનુષ્ય દુનિયામાં સુખી થાત, તથા તન, મનને હાની ન થાત, પણ એનાથી તેર અપણે વિપરીત અનુભવીએ છીએ. મનુષ્ય પોતાની હાની કોઈ દિવસ ઇચ્છતો નથી પણ ક્રોધથી પોતાને હાની થાય છે આટલે મનુષ્યના આત્માથી તે વિપરીત છે એમ સિદ્ધ થાય છે.

કોઈ ક્રોધી માણસને જે આપણે પુછીએ કે ક્રોધથી ફાયદો શો છે ? જવાબમાં જે સત્ય રીતે કહે તો એમજ કહે છે કે ક્રોધથી ફાયદો નથી પણ કેવળ તે દુખ રૂપ છે અર્થાત ક્રોધી માણસ પણ ક્રોધને ધીકારે છે એટલુંજ નહિ પણ તમામ મનુષ્ય માંડળ ક્રોધને માન આપતા નથી. ક્રોધ તરફ સર્વ અપમાનની નજરેજ

જુએ છે. ક્રોધથી જીવન વ્યવહાર નષ્ટ થાય છે માટેજ અક્રોધને મનુષ્યનું કર્તવ્ય ગણવામાં આવ્યું છે. અને તેથીજ અક્રોધને ધર્મનું અંગ કહે છે.

અહીં એક બાબતના ખુલાસા તરફ પ્રિય વાંચકોનું લક્ષ ખેંચવાની જરૂર છે. જુસ્સો અને શૌર્ય શબ્દોથી આજ કોઈ અજાણ નથી. જુસ્સો અને શૌર્ય ક્રોધથી તદ્દન ભિન્ન છે અને ક્રોધથી તે વખાણવા લાયક અવસ્થા છે. શૌર્યને જુસ્સામાં ધૈર્ય, વિવેક, ન્યાય, સમ્યક્તા, નાશ પામતી નથી અને ક્રોધમાં તેમનો નાશ છે આ મોટો તફાવત છે. અર્થાત જુસ્સો રાખવો અને જુસ્સો નહિ રાખવો.

ક્રોધ એક એવી અજાણ નીશાવાળો દુર્ગુણ છે કે તેની નિશામાં માણસ ચક્રચુર થયો એટલે છતી આંખોએ તે આંધળો બને છે ! વિચાર શુન્ય બની જઈ પિશાચ્ય એટા કરે છે. પણ જ્યારે પસ્તાવા રૂપી આપધિથી તેની નીશાનો નાશ થાય છે ત્યારે તેને એકદમ નવું જાન આવે છે પણ તે સર્વ રાંડયા પછીનું ડહાપણ સમજવાનું છે. સર્વથી ઉત્તમ માર્ગ એ છે કે પ્રથમથીજ ક્રોધ કરવો નહિ. ક્રોધ કર્યાથીજ જો યશ પ્રાપ્તિ થતી હોય, લક્ષ્મી મળતી હોય, ભોક્ષામાં પ્રતિષ્ઠા વધતી હોય, પરિણામે હિચિત્ત કાર્ય થતું હોય તો ક્રોધ કરવો જોઈએ, પણ આપણે સાધારણ આપણા સંસારના કામોમાં અને બીજા અન્ય ઠેકાણે જોઈએ છીએ કે ક્રોધથી તો સદા હાનીજ થાય છે. જે વસ્તુથી હાનિ નથી, જે કૃત્યથી લાભ નથી, અને જેથી સુખ નથી તો તેને આપણે માન શા માટે આપવું જોઈએ?

ધૈર્ય-હિમ્મત.

કદાર્થિતસ્યાપિ હિ ધૈર્યં વૃત્તેર્ન શક્યતે ધૈર્યં ગુણઃ પ્રમાણ્ડુમ્ ।
અથો મુશ્વસ્યાપિ કૃતસ્ય વન્હેર્નાથઃ શિશ્વાયાતિ કદાચિદેવ ॥

જેમ અગ્નિનું મુખ નીચું કરીએ તોપણ તેની આગ કોઈ દિવસ નીચે જતી નથી પરંતુ ઉપરજ જાય છે. તેવી રીતે ધીર પુરુષ દુઃખી જતાં ધૈર્ય છોડતો નથી.

“ હિમંતે મરદા તો મદદે ખુદા. ”

“ કુવામાં પડેલો કદી એક કોઈ,
જીવે મિત્ર તેનો કુટે માથું રોઈ;
રડયાથી કહો તે અચે શું બિચારો,
ધણા કટ કાળે ધણું ધૈર્ય ધારો. ”

ક. ૬ ડા.

સંસાર વ્યહવારના કાર્યો કરતાં આપણે માથે ધણાં સંકટો આવે છે અને તેમ થવું પણ સાહજીજન છે. સંસારને સંકટનો એટલો નિકટ સંબંધ છે કે, એક બીજાને તે તરછોડતા નથી. આપણા સંસારમાં કેવા કેવા પ્રકારના સંકટો આવે છે તેનો થોડો મા ધણો અનુભવ વાચકોને હશેજ. વાહલા સગા પૈકી કોઈનું મૃત્યુ એ સંકટ, વેપારમાં ખોટ અથવા અપયશ એ સંકટ, ધારેલી ચોજના પાર ન પડવી એ સંકટ, રોજગાર ન મળવો એ સંકટ, ચોરી થવી એ સંકટ, આગ લાગવી એ સંકટ, લુટારાનો માર ખા-

વેા એ સંકટ, વાહલી જણુસ ખોમ આવવી એ સંકટ, વીગેરે વી-
 ગેરે અન્ય ધણા સંકટો આપણે અનુભવીએ છીએ. સંકટ વખતે
 ધૈર્ય રાખવું જોઈએ અને સંકટ નિવારણાર્થ ઉપાયો યોજવા જોઈએ.
 પણ હાલતો ધણે ઠેકાણે સંકટ વખતે “હાય હાય હવે કેમ કરું ?
 શું કરું ? કંઈ સુઝતું નથી ” ઇત્યાદિ ઉદ્વેગો સાંભળવામાં આવે
 છે. અને સંકટમાંથી મુક્ત થવા યોગ્ય ઉપાયો તરફ લક્ષ આપવા-
 માં આવતું નથી. મૃત્યુ જેવાં બીજા સંકટો જેને માટે આપણો ઉ-
 પાય ચાલતો નથી તેવી વખતે તો ઇશ્વરની ઇચ્છાને માન આપી
 મેશી રહેવું જોઈએ. જે સંકટો આગળ આપણા ઉપાય નિરર્થક છે
 તેવા સંકટો પાછળ શોક કરવો એ વળી તેથી વધારે નિરર્થક છે.
 ત્યાંતો ફક્ત કુદરતના કાયદાને માન આપી શોક છોડી દેવો જોઈએ.
 કારણ અતિ શોક કરવાથી શોક કરનાર અનેક પ્રકારની વ્યાધિને
 વ્યાધિન થાય છે.

હવે અહીં આપણે જાણવું જોઈએ કે, સંકટ નિવારણાર્થે
 જે જે ઉપાયો યોજવામાં આવે તે યોગ્યને સારા માર્ગનાજ જોઈએ.
 બરમાં ચોર ચોરી કરી માત્ર મિલકત લેઈ ગયો, તેથી નિર્ધન થવું
 મડ્યું. આ નિર્ધનતાને દાઢવા અગર અસલ સ્થિતિમાં આવવા ધૈર્ય
 ખારી, સંકટો સાથે બાથ ભીડી, બીજાને ત્યાં ચોરી કરવી અગર
 અન્ય નિર્ધ માર્ગથી ગએલા ધનનો બદલો મેળવવો એવું ધૈર્ય અ-
 ને એવા ઉપાયો યોગ્ય કહેવાશે નહિ. “Light come light go”
 “આવે તે રસતે જાય” એ ન્યાયેજ પછી આપણા ધનની પણ તે-
 જ વ્યવસ્થા થવાની. સંકટ વખતેજ ધૈર્યની પરિક્ષા થાય છે, સં-
 કટ વખતે આપણા સદ્ગુણોની પરિક્ષા થાય છે, અને સંકટ વખતે

આપણા મનના નિમહની પરિક્ષા થાય છે. સંકટ વખતે આપણી નિતિ કસોટીએ ચઢે છે. "Some are refined, like gold, in the furnace of affliction"—આપણે એ કસોટી છે,"

વસન્ત તિલકાવૃત્ત.

નિંદન્તુ નીતિ નિપુણા यदि वास्तुवन्तु
 लक्ष्मीः समा विशतु गच्छतु वा यथेष्टम् ।
 अथैव वा मरण मस्तु युगान्तरेवा
 न्याय्यात्पथः प्रविचलन्ति पदं न धीराः ॥

(બનુંહરી નીતિ શ્લોક)

“નીતિમાં કુશળ પુરૂષો નિંદા કરે, સ્તુતિ કરે, લક્ષ્મી ય-
 છેન્ન આવે. યા જીવ, આજ મરણ થાઓ યા યુગાન્તરે મરણ
 થાઓ, પરંતુ ધીર પુરૂષો ન્યાય માર્ગથી એક પગલું પણ ચલા-
 મમાન થતા નથી.

તાત્પર્ય—સંકટ વખતે ધૈર્ય રાખી નીતિનો માર્ગ છોડવો ન-
 હિ એજ સર્જનનું લક્ષણ છે. આપણા જીના પુણ્ય પવિત્ર ગ્રંથો
 અને આપણા દેશનો ઇતિહાસ વાંચવાથી આપણે જાણીશું કે સં-
 કટે કાઇને છોડ્યા નથી. રામ, સિતા, નાન, દમયંતિ વીગેરેના સંકટ
 આગળ આપણા સંકટનો શો હિસાબ છે? નીતિ માર્ગ ન છોડવા-
 થી તેઓ આખરે સંકટમાંથી મુક્ત થઈ યશસ્વી થયા એમ આ-
 મણે સારી પેઠે જાણીએ છીએ.

અહીં એક વાત આપણે ચોક્કસ ધ્યાનમાં રાખવી જોઈએ કે,

જો આપણે હમેશા યીજીને મદદ કરતા હોઈએ તોજ આપણા સં-
કટ વખતે યીજીની મદદની આશા રાખવી જોઈએ, નહિતો અન્યની
મદદની આશા રાખવી બ્યર્થ છે. યીજી આજીવ્યાજીવના મદદ કરે
તોપણ આપણામાં ધૈર્ય નહિ હશે તો તેઓની મદદ આપણું કાર્ય
કરશે નહિ.

અર્થાત ધૈર્ય એજ આપણો સાચો મિત્ર અને સલાહકાર છે. ધૈ-
ર્ય એજ વિપત્તીમાં આપણો મજબુત ટેકો છે, ધૈર્ય એજ આપણા
સંકટનો કટો. દુસ્મન છે, ધૈર્ય એજ સંકટ શત્રુ સાથે લડી તેને
હાંકી કાઢવા અણીદાર તેજસ્વી તલવાર છે, ધૈર્ય એજ સંકટ ની-
વારણાર્થ ઉપાયોનો યોજક છે, અને ધૈર્ય એજ ખરો ખંધુ છે.

“ એક વખતે સંસારના અનેક સંકટોમાં આવી પડેલા એક
માણસને તેના મિત્રે પુછ્યું કે “મિત્ર ! સંસારમાં તારાપર વારંવાર
અનેક સંકટો આવે છે તેમાંથી તું મુક્ત શી રીતે થાય છે ? ધ-
ણી વખત આવતા સંકટોથી તું ત્રાસી કેમ નથી જતો ? ” જવા-
બમાં તે જોણ્યો કે ‘ ધૈર્ય એજ મને વારંવાર સંકટોમાંથી મુક્ત
કરે છે અને સંકટ નિવારણાર્થ મને યોગ્ય ઉપાયો જતાવે છે; જો
મેં ધૈર્ય છોડ્યું હોત તો આજ જે સ્થિતિમાં તમે મને જુઓ છો
તેના કરતાં ઘણીજ ખરાબ સ્થિતિમાં દેખત અગર પ્રાણ ત્યાગ ક-
રવા તૈયાર થએલો પણ દેખત માટે મિત્ર, ધૈર્યની બલિહારી તો
ખારીજ છે.

દયા.

દુહો.

હયા ધર્મ કે મૂળ હે, પાપ મૂળ અભિમાન;

તુલસી દયા ન છાંડિએ, જ્યાં તક ઘટમે પ્રાન.

આપણે સંસારમાં પડ્યા છીએ એટલે અન્ય પ્રકારની પણ ભિષાધિ આપણને નડવાનો સંભવ છે. બપોરે અગર રાત્રે ખાવા બેસતી વખતે જો “ માખાપ કંઈ આપોને ઇશ્વર તમારું કલ્યાણ કરશે ” વીગેરે કરુણાથી ભરપુર ઉદ્દગારો કાઢતો બિખારી ધરના ખારણા આગળ આવ્યો કે, “ જ જ ચોર, લુચ્ચા, ઢોંગી, નીકળ અહીંથી, તારા આપનું ખાધું છે ? ” વીગેરે વાક્યોની બિક્ષા આપવી શું યોગ્ય છે ? શું આ ગ્રહસ્થાશ્રમનું લુપણ છે ? “ હમણું ઉભો રહે, દૂર ખસ કે ઘડીવાર રહીને આવજો, અથવા તો મારી તને બીક્ષા આપવા મરજી નથી. ” એમ કહેવાથી આપણને કંઈ નુકશાન થાય એમ નથી. દયાના અભાવથી આવા ઉદ્દગારો કાઢવામાં આવે છે. આનું નામ જ નિર્દયતા જેમાં પાપનું મુળ સમાયેલું છે.

ધરમાં સ્ત્રી પુત્ર ઇલાદિ સાથે નિર્દયપણે વર્તવાથી તેઓ પણ આપણી સાથે અભાવે વર્તે છે. નોકર, ચાકર, સ્ત્રી, પુત્ર, ભાઈ, બેન, મિત્ર અને સગાવહાલા સર્વ સાથે દયાથી વર્તવાથી તેઓ પણ આપણી સાથે દયાથી વર્તશે. નહિ તો આપણી માંદગી જેવી સ્થિતિમાં આપણને કોઈ સોટો ભરી પાણી પણ આપશે નહિ. માટે સર્વ સાથે દયાથી વર્તવું જોઈએ. પુન્ય માર્ગ સાધી સેવા તો હયા એક અતિ ઉત્તમ સાધન છે. અહીં લક્ષમાં રાખવું જોઈએ કે, અ-

મોઝ દયા કરી “ દયા ડાકણને ખાય ” એમ થયું ન જોઈએ. દાખલા તરીકે દારૂ પીવા દયા કરી બીજારીને પૈસા આપવા નહિ. તેવીજ રીતે અયોગ્ય ગાળે કુકર્મ કરવા છોકરાને દયા કરી તેને મદદ આપવી નહીં. અયોગ્ય દયા આખરે પરતાવવાનું કારણ થાય છે.

દયાનું મહત્વ ઘણું જ છે. માણસ જાતપર દયા તો કરવી જ પણ માણસ સિવાય પશુ, પક્ષી ઇત્યાદી પ્રાણીઓપર પણ દયા કરવાને આપણું શસ્ત્ર હરમાન કરે છે તો પછી આપણા કુટુંબીઓની વાત શી કહેવાની? દયાળુ અંતઃકરણ રેશમ કરતાં સુંવાળું છે ને નિર્દય અંતઃકરણ પથ્થર કરતાં કઠીણ છે એ સિદ્ધાન્ત સિદ્ધ કરવાની જરૂર નથી.

માણસ જાતની અરસપરસ ફરજ શી છે તેનો જો આપણે વિચાર કરીએ તો, આપણે હરકોઈ તરફ દયા બાંધી વર્તવું જોઈએ. ઇશ્વરે જન્મ આપવાની સાથેજ દયા રૂપી ખીનું ફરેક માણસને દાન કરેલું છે, હવે આળુબાળુના પ્રસંગો, અને સહવાસના પ્રસંગો કોઈના રક્તમાં તે ખીને પુરતું પાણી મળવાથી ખીમાંથી મોઢું વૃક્ષ થાય છે, કોઈના રક્તમાં નાનો છોડજ રહે છે, ત્યારે કોઈના રક્તમાં ખી બળી જઈ સમુળ નાશ પામે છે. ચાર ચાર વરસના બે અજ્ઞાન ભાઈ બેનને આપણે રમતા જોઈએ તો તેમની કેટલીક કૃતી આપણને તેમના અંતઃકરણમાં અરસપરસ દયા છે એમ જાતવી આપે છે. આ દાખલાથી કુદરત પ્રથમથીજ આપણું દાન કરે છે એ સિદ્ધ થાય છે. એમ તેવે નાસ્તીક માણસ હશે તો પણ એટલું તો તે કળુક

કરશે કે મનુષ્ય અને સર્વ જગતને બનાવનાર કોઈ એક છે. વાણી-
યાનો જુદો, આલાણીનો જુદો, મુઢનો જુદો એમ દરેકનો જુદો
જુદો બનાવનાર નથી. જ્યારે સર્વનો પેદા કરનાર એકજ છે અને
સર્વ એકજ પંથે આવ્યા છીએ, આખરે સર્વને એકજ પંથે બધાનું
છે. ત્યારે આપણે સર્વ બધી બાબતોમાં મળતા છીએ અને એકજ
પિતાના પુત્ર પ્રમાણે આપણે ભાઈઓ છીએ એમ કહી શકાય. આ-
મ છે ત્યારે ભાઈઓમાં ભાતૃત્વાય હોવો જોઈએ એ નિયમ બાહ્યારની
વાત નથી. આ ઉપર લખેલો દાખલો લક્ષમાં લેઈ આપણે સર્વ સાથે
દયા ભાવથી કેમ ન વર્તવું જોઈએ ? દયા રૂપી વૃક્ષના ફળ સર્વદા
મીઠાંજ હોય છે.

આ વિષયને મથાળે લખ્યું છે કે “ દયા ધર્મકે મૂલહે ”
એ સિદ્ધાન્ત તદન સત્ય છે. કારણ ધર્મ વૃત્તી દયાપર આધાર રાખે
છે. રસ્તે જતા કોઈ કરણાજનક સ્થિતિ જોઈ જો આ-
પણા અંતઃકરણમાં દયા ઉત્પન્ન થશે તો, તેને કોઈ પણ પ્રકાર-
ની શક્ય મદદ કરવા આપણું અંતઃકરણ આપણને પ્રેરણા કરશે.
મદદ કરવાની ઇચ્છા અથવા તો પ્રેરણા એજ ધર્મવૃત્તી અને ધર્મ-
મનું મુળ હોવાય. બીજાને મદદ કરવાથી અરસપરસ પ્રીતિ થશે
અને પ્રીતિના પરિણામે ઘાડો સંબંધ થાય છે. આવી રીતે વારંવાર
દયા ભાવથી બીજાને શક્ય મદદ કરવાથી મન પ્રાપ્તિ થાય છે. જે
મનસ્વી છે તેની લોકોમાં ચાહના થાય છે; અર્થાત્ દયાથી પ્રીતિ,
મન, માન, ચાહના વીગેરે જે બાબતોની સંસારવાસીઓને ખાસ
જરૂર છે તે પ્રાપ્ત કરી શકાય છે.

હવે નિકટના સંબંધીયો અને દુરદુર્ગતના માણસની બાબતમાં વિચાર કરીએ તો ત્યાં પણ તેજ ન્યાય જણાય છે. ધરમાં સ્ત્રી, પુત્ર, નોકર વીગેરે સાથે દયાથી વર્તવાથી શા લાભ થાય છે અને નિર્દયતાએ વર્તવાથી શા શા તુંકશાન થાય છે તેનો અનુભવ લેવા હું વાંચકોને વિનંતી કરું છું, નોકરની દુઃખી સ્થિતિમાં જો તમને દયા આવશે તો તેની તમારા પ્રત્યે વધારે પુણ્ય બુદ્ધિ થશે. માઠ એન તરફ જો તમે દયા કરશો તો તમારા દુઃખ અગર તમારી અડચણ વખતે તેમના અંતઃકરણમાં દયાનો ફળગો ફુટ્યા સિવાય રહેશે નહિ. સારાંચ પ્રત્યક્ષ અને અપ્રત્યક્ષ એ બન્ને રીતે દયા આપણને ફાયદોકર્તા છે.

આપણે ઘણી વખતે લોકોને બોલતા સાંભળીએ છીએ કે, “ અમુક માણસનું અંતઃકરણ તો પથ્થર જેવું છે. ” આ વાક્યનો અર્થ શો ? અર્થ એજ છે કે તે નિર્દય છે. મતલબ નિર્દય માણસનું અંતઃકરણ પથ્થર જેવું ગણવામાં આવે છે. કદાચ આપણે નિર્દય અંતઃકરણને પથ્થરથી પણ કઠણ કઠીએ તોપણ ચાલે; કારણ કાળે કરી પથ્થર ધસાર્ધ જાય છે પણ નિર્દય માણસનું અંતઃકરણ કઠી ધસાતું નથી. દયા જેટલા સારા ગુણો પ્રાપ્ત કરી આપે છે તેટલાનો નિર્દયતા નાશ કરે છે, અને વધારેમાં કલહ ને કુસંપ વધારે છે. કારણ નિર્દય માણસની વાણી પણ નિર્દય હોય છે. બીજાની લાગણી દુઃખાય એવી વાણી બોલવાથી કલહ, કુસંપને સ્થાન મળે છે, ધર્મનો નાશ થાય છે, ધર્મવૃત્તીનો સદા અભાવ રહે છે. ચરક સંહિતામાં લખ્યું છે કે,

રૂપ જરા સર્વ સુખાનિ, તૃષ્ણા સ્વલેષુ પુરુષાભિમાનમ
યાજ્ઞચાગુરૂતત્ત્વગુણમાત્મપૂજા, ચિંતાબલંહનયે

દયા ધર્મમ્

જરા રૂપને; અતિ તૃષ્ણા સર્વ સુખને; ખળની સેવા સુઅભિ-
માનને; યાચના મોટાધને; આત્મશક્તિ ગુણને; ચિંતા ખળને અને
નિર્દયતા ધર્મને હણે છે.

મતલબ નિર્દયતાથી આપણે આપણા ધાર્મિક કર્તવ્ય કર્મ કરી
શક્તા નથી. પ્રિય વાંચકો ! તમે મોક્ષને માનતા હો તો ગ્રહસ્થાત્રમ
એટલે સંસારી પુરૂષોને ગ્રાહ્ય કરવા દયા એ પ્રથમ પગથીયું છે.
દયાથી અંતઃકરણ સર્વદા શુદ્ધ રહે છે. આત્મવત સર્વ સુતેષુ એ
અમુલ્ય વાક્ય હૃદયમાં હમેશાં વાસ કરે છે અને તેથી કરી આ-
પણી ધાર્મિક વૃત્તિઓ દિન પ્રતિદિન વધતી જાય છે. આ અને ખીજા
અન્ય કારણોથી જણાય છે કે, દયા માણસને હિતકર્તા છે. મારેજ
વિદ્વાનો તેને ધર્મનું મૂળ કહે છે અને દયા ને સુખનું પણ મૂળ
કહીએ તો તે પણ મથાર્થ છે.

ક્ષમા.

“Forgive, and you will be forgiven by all”

“ક્ષમા કરો અને ખીજા તમને ક્ષમા કરશે.”

ગ્રહ સંસાર ચક્ષાવવો એ એક નાનકડું રાજ્ય ચક્ષાવવા બ-
રાખર છે. બિત્તમ રાજ્યકર્તાને સદગુણની જોડણી જરૂર છે તેટલીજ

સંસારના મુખ્ય મુશ્કેલી છે. ક્ષમા જેમ રાગનું ભુષણ છે. રાજ્ય-
કર્તાઓ જેમ અપરાધીના અપરાધ જોઈ તેમને યોગ્ય શિક્ષા કરે
છે તે ક્ષમા પણ કરે છે તેમ સંસારરૂપી રાજ્યમાં સ્ત્રી પુત્રો, ભાઈ
બેન વીરેરના અપરાધો માટે યોગ્ય શિક્ષા સાથે ક્ષમાની જરૂર છે.
દાખલા તરીકે છોકરો ચોરી કરી આવે તો તેને યોગ્ય શાશન મળવુંજ
જોઈએ પણ કાયદામાં જેમ શુદ્ધ યુદ્ધિ સાખીત થવાથી અપરાધી
છુટી જાય છે તેવીજ રીતે અજ્ઞાનપણમાં કરેલી ચોરી માટે, ચો-
રીથી થતા નુકશાનો ખતાવી, છોકરાને એક વખત ક્ષમા કરવી જો-
ઈએ. હરેક ખાખતમાં વિચાર કર્યા વગર તામસી મિત્રજથી વર્ત-
વાથી પોતાને ત્યાં ખીજને નુકશાન થાય છે. કુટુંબના માણસ સિ-
વાય નોકર ચાકર તરફ પણ ક્ષમાની નજરે જોવું જોઈએ. અન્ય-
સંબંધીઓ સાથે પણ ક્ષમાની દ્રષ્ટી એ જોવાથી ફાયદો થાય છે. મા-
ણસ જાતથી સાધારણ અપરાધ થયા વગર રહેતો નથી, એમ સ-
મજી ક્ષમા કરવાનો અભ્યાસ રાખવો જોઈએ. જે કોઈ આપણા
બાઈને કડબું વચન કહે, છતાં તેનું નુકશાન કરી બદલો
ન આપતાં ક્ષમા કરવાથી સામો માણસ ઓશીયાળો થાય છે ને
ફરીથી તેવું કરતો નથી. અયોગ્ય વર્તનથી ઉલટું બંનેમાં વૈર
વધ્યા કરે છે.

ક્ષમાબલમશ્કતાનાં, શ્કતાનાં ભુષણં ક્ષમા ।

ક્ષમાવશીકૃતીર્લોકે, ક્ષમયા કિં ન સિધ્યતિ ॥

(સુભાશિત)

“ક્ષમા, અશક્તની શક્તી છે, શક્ત માણસનું ભુષણ છે. લોકોને

વશ કરનાર પણ ક્ષમાજ છે તો આવી ક્ષમા કરી શું સિદ્ધ થતું નથી વાંરે ?”

**વિપતિ ધૈર્યમથાભ્યુદયે ક્ષમા સદસિ વાકપદુતાયુધિ વિક્રમઃ
યશાસિ ચાભિરુચિર્વ્યસનં શ્રુતૌ પ્રકૃતી સિદ્ધ મિદંદિમહાત્મનાં**

સારો માણસ વિપત્તિમાં ધૈર્ય રાખે છે, ચઢતી દશામાં ક્ષમા રાખે છે, સભામાં કોમળ વચન બોલે છે, સંગ્રામમાં સિંહ સરખો બને છે, કીર્તીની ઇચ્છા રાખે છે અને વિધાનું વ્યસન રાખે છે.

આપણી નમળી કહો કે ઉતરતી દશા કહો તે વખતે તો આપણે મને કમને ક્ષમા રાખીએ છીએ પરંતુ જ્યારે આપણી સ્થિતિ બદલાય છે, જ્યારે લક્ષ્મીદેવી આપણને પ્રસન્ન થાય છે, જ્યારે આપણે દ્રવ્યની નીશામાં ઝોલા ખાઈએ છીએ ત્યારે ક્ષમાની પરિક્ષા થાય છે. અહીં એક સવાલ ઉત્પન્ન થશે કે, કદાચ કોઈ પુછશે કે અમે ક્યાં કોઈ અમલદાર છીએ, અથવા અમારા હાથમાં કોઈને શિક્ષા કરવાની સત્તા નથી તો પછી અમને ક્ષમાની શી જરૂર છે ? ક્ષમા હોય તો ઠીક ને ન હોય તો પણ ઠીક. ન્યાયાસન સનમુખ ગુન્ડેગાર ઉભો રાખી ગુન્હાની ચોકસી કરનાર અમલદાર અથવા તો બીજા અમલદારના હાથમાં સત્તા છે તેમને ક્ષમા વીગેરેની જરૂર છે. અને આપણને નથી એમ કહી શકાય નહિ. પોતાના મનનો સર્વ કોઈ મુખ્યાર છે, અમલદાર છે ને રાજ પણ છે, આપણા મનોરાજ્યમાં આપણા ભાઈ બેન, અને અન્ય સંબંધી તથા મિત્રો વિગેરે કોઈ વખત આપણી મરજી વિરુદ્ધ કૃત્યો કરે છે અથવા ભાવણ કરે છે જે આપણને ગમતું નથી તેજ તેમનો અપરાધ. આવે

પ્રસંગે આપણે ક્ષમા નજરે જોઈ અપરાધનો ખદ્દો ન વાળતાં, અગર વાળવાનો નિશ્ચય નહિ કરતાં, તેમના અપરાધ માટે તેમની સાથે મીઠાશને વિવેક બુદ્ધીથી જોલી સમજીત આપવામાં આવે તો પરિણામ સારું થશે. પણ જો તેમના અપરાધને માટે આપણે એક દમ લાલ યોગ થઈ તપી જઈએ તો ઉલટા બીજા અપરાધ થવાનો ખય રહે છે હરેક વખતે વારંવાર ક્ષમા કરવી એ પણ યોગ્ય નથી. સમય સ્થિતિ વિચારી ચાલતા સુધી હરેક પ્રકારે ક્ષમાદારા સારી સમજણ આપી અપરાધ અટકાવવા એ અતિ ઉત્તમ માર્ગ છે. આ પ્રમાણે થવાથી કુટુંબના સર્વ સાથે પ્રીતિ ઉત્પન્ન થશે. અને નાના મોટા માણસો સર્વદા આપણી લાગણી દુખાય, આપણને ખોટું લાગે એવાં કૃત્યો કરશે નહિ. વિગેરે ફાયદા ક્ષમાથી થાય છે.

પરોપકાર.

શાર્દૂલ વિક્રીડિત વૃત્ત

एके सत्पुरुषाः परार्थं घटकाः स्वार्थं परित्यज्यये
सामान्यास्तु परार्थं मुद्यम भृतः स्वार्था विरो धेनये।
तेडमी मानुष राक्षसाः परिहित स्वार्थाय निन्धन्तिये
येनिन्धन्ति निरर्थकं परहितं ते केन जानी महे ॥

“ જો સ્વાર્થ છોડીને પરોપકાર કરે છે તે સત્પુરુષો કહેવાય છે; જો સ્વાર્થને ધક્કે ન લાગે તેવી રીતે પરોપકાર કરે છે તે મન-

અધમ પુરુષ કહેવાય છે; જે સ્વાર્થ માટે જીજ્ઞાના કલ્યાણનો નાશ કરે છે તે મનુષ્યમાં રાક્ષસ સમાન કહેવાય છે-અર્થાત અધમ છે. અને જે વૃથા જીજ્ઞાના કલ્યાણનો નાશ કરે છે તે કાણુ છે ? એ અંમે જાણતા નથી અર્થાત તેઓ અતિ નિંદ્ય છે. ”

ઉપર લખ્યા પ્રમાણે પરોપકારના આપણે ત્રણ ભાગ પાડીશું. પહેલો ભાગ એટલે સ્વાર્થ છોડી દઈ પરોપકાર કરવો. એ તો અતિ ઉત્તમ છે પણ જેઓ સંસાર રૂપી ગાડીને જોડાયલા છે તેમની સાથે સ્વાર્થને ધક્કો ન લાગે તેવી રીતનો પરોપકાર કરે તો પણ બસ છે. દાખલા તરીકે કોઈ માણસ ફક્ત આપણા શબ્દોના ખર્ચથીજ રોજગારને વળગતો હોય એટલે આપણી સીફારસથી તેનું કાર્ય થતું હોય તો તેમ કરવા અટકવું નહિ. કારણ સીફારસ કરવાથી આપણા સ્વાર્થને ધક્કો લાગતો નથી.

આપણા શાસ્ત્રના ફરમાનને જો આપણે માન આપીએ તો, તેમાં પણ જીજ્ઞાસુ ઉપકાર કરવો એમ સ્પષ્ટ ફરમાવેલું છે. એ તો શું પણ અપકારપર ઉપકાર કરવો એમ પણ આપણો ધર્મ આપણને આજ્ઞા કરે છે.

ફક્ત શ્રીમંતોજ પરોપકાર કરી શકે છે ને ગરીબો કરી શકતા નથી એમ નથી. શ્રીમંત કોઈ વાચકને સો રૂપીયા આપે અને ગરીબ તેને તેની શક્તિ પ્રમાણે ફક્ત પાંચર અનાજ આપે તો મારા ધારવા પ્રમાણે જો પ્રિય વાચકો તમે માનો તો ચિત્રગુપ્તના ચોપડામાં બન્નેનું પુન્ય સરખુંજ જમા થશે. પરોપકાર એ પુન્ય માર્ગ સાધવા એક મોટું સાધન છે. આજર મેળવવામાં પરો-

પકાર મોટી મદદ કરે છે. પરોપકારી પુરૂષની સર્વ ઠેકાણે ચાહના થાય છે. પોતાના સંકટ વખતે પરોપકારી પુરૂષને સર્વ કાર્ધ મોટા ઉમંગથી માહ્ય કરે છે.

ફક્ત યાચકોને દાન આપવું, ને ગરીબોને બીક્ષા આપવી એ સિવાય બીજા ધણા પરોપકાર છે જેની સંસારીઓને ખાસ જરૂર છે. આડોશી પાડોશીના સંકટ વખતે તેને હરેક પ્રકારની મદદ કરવી એ પણ પરોપકાર છે. તેમની માંદગી વખતે પથારી આગળ ખેંચી રાતે જાગ્રણ કરવું એ પણ પરોપકાર છે દવાખાનામાં જઈ તેમને માટે દવા લાવવી એ પણ પરોપકાર છે, રસ્તામાં પ્રવાસીને પાણી પાવું એ પણ પરોપકાર છે. તેનો ભાર ઉંચકવા લાગવું એ પણ પરોપકાર છે. અર્થાત પરોપકારની કિંમત કરીએ તો તે મફતમાં પણ ખપે છે અને લાખો ને કરોડો રૂપીયામાં પણ ખપે છે.

હવે કોઈ એમ પુછશે કે, પરોપકારની શી જરૂર છે ? જવાબ એટલોજ કે, પરલોક સાધન માટે તો તેની મુખ્ય જરૂર છે અને આ લોકમાં, માન, મોટાઈને ચાહના તથા સંતોષ અને સુખ મેળવવા તેની જરૂર છે. પરોપકારીની સુકિર્તિ રૂપી ઉત્તમ પેઢી ધણા લાંબા કાળ પર્યંત ચાને ચાવોચ્ચંદ્રોદાય આ દુનિયામાં રહેવા પામે છે અને પ્રભુ તેને આ ભવ અને પરભવ બન્નેમાં મોક્ષ ગતી આપે છે ધણા ભાગ્યવાંત નરોએ તેનો અમર કોટ કર્યો છે અને તેજ ખરેખર ધન્યવાદને પાત્ર છે એમ સર્વ કોઈ એકે અવાજે સ્વિકારે છે એથી વધારે શું જોઈએ વાર ! !

લોભ.

લોભા વિષ્ણો નરો વિત્તં વીક્ષતે નસચા વદમ્ ॥

દુર્ગ્ધં પશ્યતિ માર્જારો યથા નલગુહા હતિમ્ ॥

જે પ્રમાણે બિલાડી દુધ જીએ છે અને વાસણ (નાના મોતું) જોતી નથી તેજ પ્રમાણે લોભી માણસ ફક્ત પૈસાજ જીએ છે પરંતુ લોભથી ઉત્પન્ન થનારા સંકટો તરફ લક્ષ આપતો નથી.

(સર્વ સંગ્રહ)

આપણે ધણીવાર જોઈએ છીએ કે, બિલાડી દુધ પીવાને એકદમ નાના વાસણમાં મોં ધાલે છે. તે દુધનો સ્વાદ ભે છે એટલે દુધ પીએ છે ત્યાં સુધી બહાર પાછું મુખ કેમ નીકળશે તેનો વિચાર કરતી નથી. દુધ પીધા પછી જ્યારે મોં બહાર નીકળતું નથી ત્યારે તેને વિટંબના પડે છે ને જાણે છે કે લોભથી કરેલું કૃત્ય આખરે નુકશાન કરે છે. બિલાડી જેવા અવાચક અને વિના બુદ્ધિના મુંગા પ્રાણીને પણ લોભ પોતાનો સપાટો બતાવ્યા સિવાય રહેતો નથી તો પછી બે હાથને બે પગાળા, પ્રાણીને લોભ કેમ છોડે વાર ? લોભ કરીને કરવું છે શું ? એ પ્રશ્નનો જવાબ એ છે કે, લોભ કરવાનું મુખ્ય કારણ ધન સંચય છે । લોભથી જે ધન સંચય કરે છે તેનો તે પોતે તો કાઈ પણ પ્રકારનો ઉપભોગ લેતો જણાતો નથી તેમ બીજા કાઈને પણ તેનો ઉપભોગ તેની હયાતીમાં લેવા દેતો નથી. તેનો પુત્ર જે બલિષ્ઠમાં લોભથી સંચય કરેલી દ્રવ્યની થેલીઓનો પાલક-સત્તાધિશ થનાર તેને પણ મના

કરવામાં આવે છે. સારાંશ લોભીનું ચિત્ત ધનમાંજ હોય છે. મનને આનંદ એ એક પ્રકારની શક્તિ વધારનાર ઔષધી છે. પણ કૃપણ માણસને આ વિચાર આવે શાનો ? તેના પ્રયત્નો, તેના કૃત્યો, તેની ઇચ્છા, તેનો આનંદ, તેનું ચિત્ત, તેની મોજ મઝા, તેનો ઇષ્ટ મિત્ર જે કંઈ કહો તે ફક્ત ધન સંચયમાં હોય છે.

ત્યાગ મોગ વિહીનેન ધનેન ધનિનોયદિ

भवामः किं नतेनैव धनेन धनिनो वयम् ॥ १॥

ધનનો ઊપભોગ ન લેતાં, દાન, પરોપકાર ન કરતાં, ફક્ત ધનની થેલીઓ જમીનમાં પુરી મુકવાથીજ જો કૃપણ માણસ ધનવાન કહેવાય તો તેજ દ્રવ્યથી અમે પણ ધનવાન કેમ ન કહેવાઈએ ? કારણ કૃપણ ધનનો ઊપભોગ લેવા પોતે શક્તીમાન નથી તેજ ન્યા-એ અમે પણ તે ધનનો ઉપભોગ લેવા શક્તીમાન નથી.

લોભથી અનેક પ્રકારના નુકશાન થાય છે, લોભી માણસનું ચિત્ત સદા અસ્વસ્થને અસ્થિર રહે છે, ફક્ત પોતાના સ્વાર્થ તરફજ નજર રાખે છે, બીજાનો સ્વાર્થ તેને તુચ્છ લાગે છે ! બીજાનું સત્ય કહેવું તેને અસત્ય લાગે છે. રાત્રી દિવસ હાય, હાય ધન કેમ પ્રાપ્ત થશે, ધનને કોઈ લેઈ જશે કે શું ? અગ્નિ લાગશે કે શું ? ઇત્યાદિ વિચારોમાં તેનું ચિત્ત સદા બ્રમણ કરે છે. તેના ચિત્ત રૂપી ભમરાને એક ઠેકાણે સ્વસ્થ ખેસવા બહાર દેવે કોઈ પણ પ્રકારનું સુવાસિક પુણ્ય, છોડ કે બીજું કોઈ પણ સ્થળ નિરમાણ કર્યું નથી. ફક્ત પૈસાની થેલીજ તેને માટે સ્થાન સરજેલું છે.

લોભી માણસ શરીરે પણ સુખી હોતો નથી કારણ લોભથી

શરીર રક્ષણ તરફ પણ અભાવ કરે છે. યોગ્ય વસ્ત્ર, યોગ્ય વર્તન ન રહેવાથી તનદુરસ્તીનો નાશ થાય છે. “ Health is Wealth ” “આરોગ્યતા એજ ધન છે” એ વાત તેના લક્ષમાં આવતી નથી. શરીર રક્ષણ ન થયું એટલે પછી તે માણસ ગમે તેટલા કરોડ રૂપીયાનો સ્વામી હોય પણ તેનો લાભ કે ઉપયોગ શો ? લોભી માણસની શારીરિક અને માનસિક બંને શક્તિ દિવસે દિવસે ક્ષીણ થતી જાય છે.

શરીરને દુઃખ, મનને દુઃખ, આજીવનના મંડળને દુઃખ, ઈ-ત્યાદી કષ્ટો પોતે વેદી, બીજને ઉપાધી કર્તા થઈ પડી, રાત્ર દિવસ હાથ હાથ કરી મેળવેલા ધનનો સારો ઉપયોગ ન કરતાં જ્યારે લોભી માણસ આ લોક છોડી પરલોકમાં જાય છે ત્યારે તેની થેલી-આ અહીંજ રહે છે. વધારે તો નહિ પણ આટલા દિવસ પ્રેમથી સાથે રહેનાર લોભીને તે સ્મશાન સુધી પણ વળાવવા જતી નથી. મૃત્યુ પછી પોતાના ધનનું શું થશે તેનું તેને કંઈ જાન ? “ આપ મુએ પીછે ડુબ ગઈ દુનિયા ” અથવા Out of sight, out of world “ તે ન્યાયે લોભી ધનને હુમેલું જુએ છે!

સારાંશ એટલોજ કે, લોભી જીવતા સુખી થતો નથી તેમ મરતી વખતે પણ ધન, ધન કરતો પ્રાણ ત્યાગ કરે છે. લોભ ધન પ્રાપ્ત કરવા અયોગ્ય માર્ગે પણ દોડાવે છે. લોભી માણસ નીતિ, વિ-વેક શુન્ય બને છે.

સંતોષ.

Content is the true philosopher's stone.

સંતોષ સર્વ સુખનું મુળ છે.

સંતોષ પરમં સુખમ્.

આપણામાં એક એવી દંત કથા ચાલે છે કે, એક માણસ દરિદ્રી હતો. તે હમેશા ઇશ્વર પ્રાર્થના કરતો હતો કે, હે પરમાત્મા ! મને ફક્ત પેટ ભરીને ખાવા પુરતુંજ આપ. એક દિવસ ઇશ્વર તેની પ્રાર્થનાથી સંતુષ્ટ થયો, ને તેને ખાવા પુરતું આપવા માંડ્યું. એક મોટું સરૌવર ખોદાવું હતું ત્યાં તે મળુરી કરી રોજ બે આના બેળવતો હતો. મળુરોપર મુકરદમ હતો તેને જોઇ આપણો મળુર બોલ્યો “હે જગદીશ્વર મને મુકરદમની જગો મળે તો ઘણું સાફ” થોડાજ દિવસમાં તે ઇશ્વરકૃપાએ મુકરદમ થયો. મુકરદમ થયા પછી તેણે એક પોલીસ સિપાઈ જોયો અને ઇશ્વરની પ્રાર્થના કરી કે વાહ, આ સિપાઈ મારા કરતાં ઘણો સુખી છે, હે પરમાત્મા મને પોલીસ સિપાઈની જગો મળે તો હું ઘણો સુખી થાજી.” ઇશ્વરકૃપાથી તે પોલીસ થયો. એક દિવસ ફોજદારને ત્યાં ગયા અને તેનો વૈભવ જોઇ મનમાં બોલ્યો કે “વાહરે વાહ, આ ફોજદારે કયો દેવ પુજ્યો હશે, રોજ તાળામાં સિપાઈઓ રાખી, મન ગમતું કામ કરાવી મજા કરે છે, હે જગપાલ જો મને ફોજદારની જગો મળે તો પછી મારે કંઈજ જોઈતું નથી.” ફોજદાર થયા પછી મુનસફ

ને મુનસફ થયા પછી જડજ, ને જડજ પછી દિવાન થવાની ઇચ્છા થઇ. આખરે ફરિદી દિવાન થયો. દિવાન થયા પછી ઇશ્વરપ્રાર્થના કરીકે, “રાજા ધણો સુખી છે. સર્વ પર અમલ ચલાવે છે તો પ્રભુ મને એકાદ રાજ્ય આપો.” ઇશ્વરે જાણ્યું કે, એ આનાની મજુરી કરતો હતો તે દિવાન થયો હજી તેને સંતોષ થતો નથી ને રાજા થવા પ્રાર્થના કરે છે. મનુષ્યની આશાની હદ નથી. જોઇએ વાર તેની આશા ક્યાં સુધી જાય છે. એક નાનું રાજ્ય મળ્યા પછી ચક્રવર્તિ રાજા થવા તેણે ઇશ્વરની પ્રાર્થના કરી. થોડાજ દિવસમાં તે ચક્રવર્તિ રાજા થયો. ચક્રવર્તિ રાજા થયા પછી ઇશ્વરે એક દિવસ તેને પુછ્યું “કેમ હવે તને સંતોષ છે કે નહિ ? કે હજી કંઈ જોઇએ છે ? ઉત્તરમાં રાજા ધણી નમ્રતાથી બોલ્યો “હે દયાનીધિ, કૃપાસાગર તારી કૃપાથી મને સર્વ વાતે સુખ છે માત્ર હવે એકજ વાત ની ઇચ્છા છે તે પુર્ણ કરવા કૃપા કરશેજી. મૃત્યુ ભોક્ષ્યાં તો હું સર્વથી મોટો છું પણ હવે મને જો બ્રહ્મપદ આપો તો ત્રણ ભોક્ષ્યાં મારી મોટાઈ વધે ને સ્વર્ગ ભોક્ષ્યાં પણ રાજ્ય સુખ મળે”

આ દંતકથાની મતલબ એજ કે, આપણી આશાનો છેડો નથી, દસ મળે તો વીસ ને વીસ મળે તો પચાસ ને પચાસ મળે તો બસો એમ અધિક અધિક રૂપીયા મેળવવા આપણે ઇચ્છીએ છીએ. પણ આપણે જાણતા નથી કે, આપણી ચેતન્યતા ને શક્તી જો પચીસ રૂપીયા કમાવવાની હોય તો આપણને પચાસ ક્યાંથી મળે ? આપણી ઇચ્છા પુર્ણ ન થવાથી આપણને સદા અસંતોષ રહે છે, અસંતોષના પ્રતાપે આપણે ગમે તેવા નીચ કર્મો કરવા પણ ચુકતા નથી. આખરે આપણા કર્મો આપણને દુઃખદાયક થાય

છે ને વધારામાં અયોગ્યને શક્તી બહાર પ્રયત્ન કરવાથી આપણે આપણી પાસે જે કંઈ થોડું ઘણું હોય છે તે પણ ખોઈ બેસીએ છીએ.

**આશૈવ રાક્ષસી પુંસા, માશૈવ વિષ મંજરી
આશૈવ જીર્ણ મદીરા, ધિગાશા સર્વ દોષ ભૂઃ ॥**

આશા એક રાક્ષસી છે, આશા વિષની વેલી છે, આશા એક જીર્ણ મદીરા છે ને સર્વ દોષ પેદા કરનાર એવી આશાને ધિક્કાર છે.

આ ઉપરથી આપણા જાણવામાં આવશે કે, અસંતોષ એજ આપણા અયોગ્ય લોભનું કારણ છે.

**કોવાદરિદ્રોહિવિશાલતૃષ્ણા, શ્રીમાંશ્વકોયસ્યસમસ્તતોષઃ
જિવન્મૃતઃકસ્તુ નિરુયમાંયઃ કાવામૃત્તાશ્યાત્સુખદાનિરાશા**

દરિદ્રી કોણ ? જેને વીશાળ તૃષ્ણા છે તે. શ્રીમંત કોણ ? જે સંતોષી છે. તે જીવતા મુખ્ય કોણ ? જેને ઉદ્ધમ નથી તે અને અમૃત સ્વપ્ન સુખ દેનાર કંઈ આશા ન રાખવી તેજ છે.

અહીં એક મહત્વનો સવાલ ઊત્પન્ન થાય છે કે, જેઓ સંસારમાં છે તેઓએ આશા તો રાખવીજ નેમ્મએ. સર્વ આશાનો ત્યાગ કર્યો ત્યારે તો શરીરે ભસ્મ ચોળી ધુણી આગળ તાપવા બેસવું નેમ્મએ. તેમ કર્યા સિવાય આશાનો ત્યાગ કરવાનો બીજો માર્ગ જ નથી. જે મને દરમાસે રૂપીયા દસ મળે છે તો મારે વીસ રૂપીયા મેળવવા પ્રયત્ન ન કરવો ? જે પ્રયત્નો કરવામાં આપણે ફાવીશું, અગર જે વસ્તુની આપણે આશા રાખીએ છીએ તે યોગ્ય છે એમ

જણાય તો તે પ્રાપ્ત કરવા પ્રયત્ન કરવો જોઈએ. હું એક દસ રૂપીયાનો કારકુન છું ને મારી જોડે એક શબ્દનો દિવાન રહે છે. તેનો વૈભવ જોઈ હું દિવાન થવાની ઇચ્છા રાખું અને મારી સ્ત્રી દિવાનની સ્ત્રી જોડલા સોનાના દાગીના મેળવવા ઇચ્છા રાખે તો તેમાં હું અને મારી સ્ત્રી કાવીશું નહિ. તેમની સાથે સરખામણી કરતાં મારે મારી સ્થિતિમાં સંતોષજ રાખવો જોઈએ.

મતલબ એજ કે જે વાતો શકતી અનુસાર શક્ય છે અને જે પ્રયત્નોમાં આપણે ફતેહ મેળવવા સંભવ છે તેવા પ્રયત્નો કરવાજ જોઈએ. તે ટેકાણે માત્ર સંતોષ રાખવો નહિ.

સંતોષ એ ગરીબનું ધન છે, સંતોષ એ દુઃખી મનનો આનંદ છે, સંતોષ શ્રીમંતને ગરીબનો સલાહકાર ને મદદગાર છે. સંતોષ વિપત્તિનો ટેકો છે. સંતોષ દુરયુજોનો શત્રુ, સદયુજોનો મિત્ર છે, સંતોષ મનુષ્ય જાતને સુખને આનંદ આપનાર છે.

વિવેક.

ધાતુની ધાત બણી બલી બાત રળે દીન રાત ધરી બહુ ધંધો,
ભાવ બલેજ બલાં ધરી ભુષણુ દે તજ દુષણુથી દૂરગંધો;
રાજ સમાસદ લાજ ગણે કવી કાજ કરે પદ્યંધ પ્રજંધો,
દેવ અનેક ન છેક છુટે પણુ એક વિવેક બિના નર અંધો.

ક૦ દ૦ ૬૦

લોકોમાં પ્રિય થવાને વિવેકની વધારે જરૂર જણાય છે. આપણા ધરમાં કદાચ સાસુને વહુ પ્રિય નહિ હોય તેનું કારણ શું ?

પિતાને પુત્ર પ્રિય નહિ હોય તેનું કારણ શું ? બાઇને બેન પ્રિય નહિ હોય તેનું કારણ શું ? વિવેકનો અભાવ. કેટલેક કેકાણે અંદરથી તો નહિ, પણ બહારથીજ ફક્ત બોલવામાં વિવેક રાખી સવામણના ભાવની સાકર વાપરે છે, ત્યાં આપણું મન પ્રસન્ન થાય છે તો આપણા બોલવામાં ને ચાલવામાં અંતઃકરણનો વિવેક હોય તો કેવું સુખ થાય છે ? લોકોમાં, મિત્રોમાં, સગામાં, વહાલામાં આપણે પ્રિય થઇ પડીએ છીએ. જ્યાં વિવેક દેખાય છે ત્યાં હરદમ જવાનું મન થાય છે.

“ આવ હે, આદર હે, હે નેનુંમે નેહ;
 ઉસ ઘર સદાહી જના, પથ્થર ખરસે મેહ.
 આવ નહિ આદર નહિ, નહિ નેનુંમે નેહ,
 ઉસ ઘર કંથુ ન જના, કંચન ખરસે મેહ. ”

ગમે તેવો શ્રીમંત હોય પણ, જો તેને ત્યાં વિવેક નહિ હશે તો, તેની શ્રીમંતાઇને લોભાઇથી તેને કોઈ ચાહશે નહિ ને તેને ત્યાં કોઈ જશે નહિ. જે શ્રીમંતાઇને લોકો ચાહતા નથી તેવી શ્રીમંતાઈ વિવેકી ગરીબાઈ કરતાં વધારે સારી નથી. લોકોમાં ચાહના થવા, પ્રિય થવા, કીર્તિ વધારવા, સ્ત્રી પુરૂષોને વિવેકની જરૂર છે. “ Conciliatory manners command esteem ”—“વિનય અને વિવેક એજ વશીકરણ વિદ્યા છે. ”

વિવેક એ એક નીતિનું મોટું અંગ છે. નીતિ સંબંધી પાછળ વિવેચન કરવામાં આવ્યુંજ છે તોપણ અહીં પ્રીતિ વિદ્વાન લોકો એસ્ટર શીલ્ટના ઉમદા વાક્યો લખવાની જરૂર છે તે કહે છે કે

“There is nothing so delicate as a man's moral character, and nothing which it is his interest so much to preserve pure. Should he be suspected of injustice, malignity, perfidy, lying, etc. all the parts and knowledge in the world will never procure him esteem, friendship or respect.”

મનુષ્યને નીતિ જેવો બીજો કોઈ કોમળ વિષય નથી તેમજ તેની શુદ્ધતા જાળવવામાં તેનો જેટલો સ્થાયી રહેલો છે તેટલો બીજામાં રહેલો નથી. અન્યાય, દેષ, વિશ્વાસઘાત, અસત્યાદિ દોષોની શંકાને મનુષ્યના ચરિતમાં થઈ તો આખી દુનીયામાં સર્વોત્કૃષ્ટ બુદ્ધિ, તેને આહવા, મિત્રાચારી તથા માન મેળવી શકશે નહિ.”

જે માણસ નીતિવાન હોય છે તે વિવેકી હોય છેજ-આપણી વર્તણૂક જો બીજા સાથે વિવેકથી બરેલી હશે તો તેઓ પણ આપણી સાથે વિવેકથી ચાલશે એવો એક સાધારણ નિયમ છે અંગ્રેજીમાં એક કહેવત છે કે—

“Do unto others as you would that they should do unto you.”

“તમારા પ્રતિ બીજા પાસે જે કરાવવાની ઇચ્છા રાખતા હો તે તમે તેમના પ્રતિ કરો.”

આ ઉપર લખેલા વાક્યનો ભાવાર્થ એટલોજ કે, બીજાઓ આપણી સાથે વિવેકથી વર્તવું એવી જો આપણી ઇચ્છા હોય તો

આપણે બીજા સાથે વિવેકથી વર્તવું જોઈએ. જો આપણે બીજા સાથે અવિવેકથી વર્તીશું તો આપણે ધારી મુકવું કે તેઓ પણ આપણી સાથે અવિવેકથી વર્તશે.

આજકાલ આપણા હિંદુ કુટુંબમાં વિવેકનો ઘણો ઠેકાણો અભાવ દેખાય છે. પિતાની હાજરીમાં પુત્ર પોતાની સ્ત્રી સાથે આનંદની લેહેરોમાં વાતોના તડાકા ઠોકવા એ પણ એક પ્રકારનો અવિવેક છે. “ બેસો, બેસો તમે સમજો નહિ” વીગેરે પુખ્તવૃદ્ધિથી પિતાની યુજા કરવી એ પણ અવિવેક છે, ઘરમાં પોતાના વડીલોના દેખતાં બીડીના ધુમાડાના ગોટેગોટ કહાડવા એ પણ અવિવેકજ છે. વહુએ સાસુની અમર્યાદા કરવી, સસરાના બોલવા તરફ લક્ષ ન આપવું એ પણ અવિવેક જ છે. આવી અને આના જેવીજ બીજા અન્ય અવિવેક ભરેલી વર્તણૂકથી આપણા સંસારમાં કલેશ ઉત્પન્ન થવાનો સંભવ છે.

કુટુંબમાંના દરેક માણસમાં વિવેક હશે તો, ભવિષ્યની પ્રજા પણ વિવેકી થશે. ગ્રહસ્થાશ્રમમાં રહેનારને વિવેકની ખાસ જરૂર છે. વિવેકથી આપણા સંસારને એક પ્રકારની શોભા આવે છે. વિવેક સદ્ગુણ પ્રાપ્ત કરવામાં કંઈ ખર્ચ કરવાની બાબત નથી. જ્યારે વગર ખર્ચે આવા અમુલ્ય સદ્ગુણ પ્રાપ્ત થઈ શકે છે ત્યારે તેનો લાભ કેમ ન લેવો જોઈએ ?

વિવેકથી બીજા અન્ય સદ્ગુણો પણ પ્રાપ્ત થઈ શકે છે. વિવેક સદ્ગુણમાં એક એવી અજ્ઞયજ્ઞ જાદુઈ શક્તી છે કે સામા માણસનું અંતઃકરણ તરતજ વશ કરી શકાય છે, એટલાજ માટે વિવેકને વશીકરણ વિદ્યા કહેવામાં આવે છે, જો આપણાપર કોઈ ગુસ્સે

થાય અથવા આપણે કરેલા અપરાધની ક્ષમા મેળવવા ઇ-
ચ્છતા હોયએ તો વિવેક રૂપી વશીકરણથી આપણું ધાર્યું થશે.
ગરમ મિનનનો માણસ હશે તો તે પણ વિવેક આગળ ઠડે. થશે
તે વિવેક તેના ગરમ મિનનને વશ કરવા શક્તિમાન થશે. આ-
પણા સંસાર રૂપી રાજ્યમાં અનેક પ્રકારની ભાંગડો થવાનો વધારે
સંભવ છે. એક ધરના દસ માણસોનો સ્વભાવ એક સરખો હોતો
નથી. બે સગાભાઈનો સ્વભાવ ભિન્ન હોય છે તો પછી બીજાની વાત
શી કરવી ? આપણા કુટુંબના માણસો, આપણા સગા વહાલા, ઇષ્ટ
મિત્ર વીજેરે મંડળમાં બે અરસપરસ વિવેક હશે તો સર્વ એક
બીજા સાથે પ્રેમથી વર્તશે. એક બીજા વચ્ચે પ્રીતી છે ત્યાં પછી
ભિન્ન ભાવ હોતો નથી ને જ્યાં ભિન્ન ભાવ નથી તે કુટુંબ સદા
સુખીજ હોય છે. અર્થાત્ આ સર્વ સુખનો પાયો વિવેક છે માટેજ
વિવેકી કુટુંબ સદા સુખને આપરૂથી દિવસ કહાડે એમાં કંઈ શંકા
નથી.

વિવેક એ એક આપણા સંસાર સુખના સાધનોમાં વિશેષ મ-
હત્વનું સાધન કહીએ તોપણ ચાલે કરણ વિવેક એ અન્ય સદ્ગુ-
ણોનો પાયો છે, વિવેકવગર અન્ય સદ્ગુણો પ્રાપ્ત કરી લેવા દુર્લભ છે.
માટે વિવેકની પ્રથમ જરૂર છે એમ વિદ્વાનોનું કહેવું છે.

નિંદા.

આપણે ઘણી વખત એવું પણ બોલ્યું છે કે, જરા વિ-

શ્રાન્તિનો વખત મળ્યો કે એ ચાર જણ એકઠા થઈ સગો, વહાલો, મિત્ર કે પડોશી જે ઝપાટામાં આવી જાય તેની નિંદા કરે છે. પુ-
 રુષો કરતાં સ્ત્રીઓમાં એ દુર્ગુણનું જોર વધારે જોવામાં આવે છે. વાઈ નિંદા પણ નજીવી બાબતોની જ થાય છે. ફલાણાએ છોકરાને પરણા-
 વ્યો તો પણ ન્યાત જમાડવામાં બહુ ખામી રાખી. ફલાણાના ધ-
 રમાં તો રોજ દરિદ્રતા. હોં કે ભાઈ ! શાક તો, તે, ને તેના છોકરા દેખતા પણ નથી. રામ જાણે પૈસાપર સાપ થઈ એસવું છે કે શું ?
 વચમાંજ કોઈ બોલી ઉઠશે કે, અરે તેતો ઠીકજ છે પણ આપણા પડોશીની કંઈ વાત જાણી કે ? આજ તો ભાઈ સાહેબપર ફાજદારી થઈ છે. જો જો હવે કેવી મજા આવશે તે ? પ્રિય વાચકો, વિચાર કરો કે, ઉપલી નાહક બાબતોમાં કંઈ જીવ છે ? કંઈ તથ્ય છે ? કંઈ સાર છે ? કંઈ નફો છે ? આપણે કંઈ સંબંધ છે ? કંઈજ નહિ છતાં ખીજની બાબતો તરફ લક્ષ આપી આપણે નિંદા કરીએ છીએ તેનું કારણ શું ? કારણ કંઈજ નહિ. પ્રકૃતી-સ્વભાવ એતો વખત કાઢવાના તડાકા. આત્મા, પાનની પીચકારી મારી, અથવા સો-પારી મોંમાં ભરી, કે ખીડીના ગોટેગોટ કાઠી તડાકા મારી પારકાની નિંદા કરવા કરતાં, કોઈ ખીજ ધાર્મિક જેવી બાબતોપર વિવેચન થાય તો કેવું સાઈ ? પણ તે તરફતો દુર્લક્ષજ હોય છે. આજ સુ-ધરેલા જમાનામાં આ વાત બહુ વખોડી કાઢવા જેવી છે. સ્ત્રી પુ-રુષોએ ખાસ ધ્યાનમાં રાખવું જોઈએ કે, સંસારના કામોમાંથી જો નવરાશનો વખત મળે તો, ખીજ સારા કૃત્યો તરફજ વળવું જોઈએ, કારણ નિંદા કરવાથી કરનારનેજ અસંતોષ થાય છે એમાં કંઈ શક નથી. નિંદા એ અરસપરસ વેર ઉત્પન્ન કરાવે છે. અને પરિણામે

અતિ નુકશાન કરે છે, આપણે આપણા ઇતિહાસો વાંચીએ તો મા-
લુમ પડશે કે, એકની વાત બીજાને કહેવી, મોઢાપર સ્તુતી
કરી પાછળ બદબોધ કરવી, એકને એક, ને બીજાને બીજું વીગેરે
કારસ્થાનો પણ નિંદાના અંગે છે અને આવા કારસ્થાની પુરૂષો પ્ર-
થમ તો જનસમાજમાં હોંશીયાર જણાય છે અથવા તો જનસમાજ
તેની બોલવાની છટાથી દબાઈ જાય છે પણ આ કારસ્થાન લાંબો
વખત ટકતું નથી. આખરે પરિણામ એ આવે છે કે તે સર્વનેજ
અપ્રીય થઈ પડે છે. અને જનસમાજનો વિશ્વાસ તે એટલી હદ
સુધી ખોઈ બેસે છે કે, સાધારણ વાત પણ લોકો તેની હાજરીમાં
કરતા નથી. આવી બાબતોના દૃષ્ટાંત ઇતિહાસમાંથી આપણને ઘણા
મળી આવે છે. અને આવા કારસ્થાની પુરૂષો પરિણામે પોતાનું કે-
ટલું નુકશાન કરી લે છે એ પણ સ્પષ્ટ જણાઈ આવે છે.

નિંદા કરવાનો ગુણ પ્રથમ નાના છોકરાં ઘરમાંથીજ શીખે
છે. નણુંદ, બોળાઈની નિંદા કરે છે, ભાઈ બેનની નિંદા
કરે છે. સારાંશ એક કુટુંબના માણસો અરસપરસ એક
બીજાની નિંદા કરે છે. આ દુષ્ટ ટેવનું પરિણામ એ
થાય છે કે કુટુંબમાં કુસંપના બીજ રોપાઈ અરસપરસ
અપ્રીતી, કલહ, કંકાસ ઉત્પન્ન થાય છે અને છેવટે એક બીજાથી
ગુદા પડે છે. આટલેથીજ આ વાત ન થોભતાં આગળ વધે છે,
એક બીજાની ગેરહાજરીમાં આડોશી પાડોશી અગર જે નજરે પડે
તેના આગળ નિંદા કરવા રસ્તો ખુલ્લો થાય છે અને તેના કડવા
ફળ આપવા પણ પડે છે, આ સર્વનું કારણ ખોળીએતો નિંદાજ
છે. નિંદાથીજ આટલી બધી હાની થાય છે.

વારં, નિંદાથી કંઈ પણ પ્રત્યક્ષ, અપ્રત્યક્ષ, ફાયદો હોય તો એક જુદી વાર્તા છે. નિંદાથી ફાયદો નથી એવો ઉપર લખેલુંજ છે. ઘરમાં દેખાદેખી ગુણ અવગુણ વધે છે ! એવો એક સાધારણ નીયમ છે. નિંદા હોય કે બીજો દુર્ગુણ હોય, ઘરમાં નાના છોકરાઓ તેનું અનુકરણ કરે છે ! કોમળ રદ્યપર આવા દુર્ગુણોની છાપ પડે છે તે ભવિષ્યમાં નાશ પામતી નથી; પણ તેમાં વધારોજ થયા કરે છે અને આખરે ગંભીર સ્વરૂપ પકડે છે. સંસારમાં આપણને અનેક વખતે અનેક પ્રસંગો એવા આવે છે કે આપણું મન બીજાનું જોઈ તેમ કરવા લલચાય છે અથવા તો મશ્કરીમાં તેમ કરીએ છીએ. પણ વારંવાર તેજ પ્રમાણે થવાથી એ નીચ દુર્ગુણ આપણને વળગી પડે છે. ને પછી છોડ્યો છુટતો નથી. જોટલા દુર્ગુણો હોય તેટલા બધા નુકશાન કર્તા છે એ વાત સત્ય છે પણ તેઓ વત્તા ઓછા પ્રમાણમાં નુકશાન કરે છે. એવા વધારે નુકશાન કરનાર દુર્ગુણોમાંનો નિંદા એક દુષ્ટ દુર્ગુણ છે. તે પોતાને નુકશાન કરી, આજીવનનું મંડળ તથા જનસમાજનો વિશ્વાસ ગુમાવે છે. ઘેર અને બહાર અપ્રિયતા, અપમાન, અવિશ્વાસ કુસંપ ઇત્યાદી કરતાં વધારે દુઃખ તે બીજું શું છે ?

આખસ.

आलस्यं यदि न भवेज्जगत्य नर्थः

को न स्याद् बहु धनको बहुश्रुतो वा ।

આલસ્યાદિય ભવનિઃ સસાગરાંતા સંપૂર્ણા નરપશુભિશ્ચ નિર્ધનૈશ્ચ ॥

“ જગત્માં જે આલસ્યરૂપી અનર્થ ન હોત તો કયો માણસ શ્રીમાન અને વિદ્વાન થયા વગર રહેત, સમુદ્ર પર્યન્ત આ પૃથ્વી લોક નર પશુઓથી અને દરિદ્રોથી જે બરેલો છે તે આળસને લીધે જ છે. ”
(શ્રી યોગ વસિષ્ઠ)

આળસ એ બહુ ખરાબ દુર્ગુણ છે. આળસ છોડીને આપણે ઉદ્યોગ કરવો જોઈએ કારણ ઉદ્યોગ એ મનુષ્ય જીવનનું ભુષણ છે. પ્રિય વાંચનારની ધ્યાનમાં હશે કે પાછળ ઉદ્યોગના વિષયમાં ઉદ્યોગની મહત્વતા બતાવી છે તોપણ આળસ એ ઉદ્યોગથી તદ્દન ઉલટો દુર્ગુણ હોવાથી અને આળસથી થતા નુકશાનો મોટા પ્રમાણમાં હોવાથી અહીં આળસ વિષે ખાસ લખવા વિચાર કર્યો છે.

ખીજા બધા દૃષ્ટાંતની વાત પડતી મુઠ્ઠી આજ આપણી નજર આગળ દેખાતું એક દૃષ્ટાંત લેઈએ. પાશ્ચિમાલ્ય પ્રજા તરફ દૃષ્ટી નાંખતા આપણે જોઈએ છીએ કે આજ તેઓ સુખી છે, તેમનું કુ-કુલ સુખી છે, તેમનો સંસાર સુખી છે અને તેમનો દેશ સુખરૂપી પર્વતના શીખરે જઈ પહોંચ્યો છે. આપણા જેટલાજ તેમને હાથ પગ છે. હથેરે તેમને ઘડતી વખતે કંઈ પક્ષપાત પણ કર્યો હોય એમ જણાતું નથી. ત્યારે આપણા કરતાં તેમનું સામર્થ્ય વધારે કેમ? આપણા કરતાં તેઓ વધારે સુખી કેમ? આ સર્વ પ્રશ્નોનો વિચાર કરતાં આપણી ધ્યાનમાં આવશે કે, તેમની આબાહી અને સુખનાં કારણો જો કે અન્ય ઘણા હશે તોપણ ઉદ્યોગ એ તેમની

આબાદીનું ઉત્તમ અને અતિ મહત્વનું પહેલું સાધન હોવું જોઈએ. તેઓનામાં આગસ બીલકુલ હોતી નથી. ફક્ત આગસનેજ માન આપવા તેઓ કદી પોતાનું કામ ચુકતા નથી. આજ આપણી જાતમાં, ઘરમાં, કુટુંબમાં, ગામમાં, પ્રાંતમાં અને દેશમાં આગસનું પ્રાબલ્ય વધારે દેખાય છે. પૌષ્ટિક આપણ અને પૌષ્ટિક ખોરાક જેટલું આપણું લોહી વધારે છે તેટલુંજ કિંવા તેથી બમણું આગસ આપણું લોહી ચુસી લેછે. એટલુંજ નહિ પણ આ અતિ ધાતકી દુર્ગુણ શરીર અને મનને નબળું કરે છે. મતલબ તન, મન ને ધનને આગસ નુકશાન કરે છે. કુપર નામનો કવિ કહે છે કે:—

An idler is a watch that wants booth hands,
As useless if it goes, as if it stands.

આગસ માણસ બંને કાંટા વિનાની ઘડિયાળ જેવો છે, એવી ઘડિયાળ ચાલે તોએ સરખી અને ન ચાલે તોએ સરખી. ” અર્થાત્ ઉદ્યોગ સાથે શુભ લક્ષ અવસ્ય જોડાવું જોઈએ. વળી ખ્લેકી નામનો એક વિદ્વાન કહે છે કે “ An idle man is like a house keeper, who keeps the door open for any burglar. ” “ આગસ માણસ ચોરને પેસવા માટે દરવાજો ઉઘાડે રાખનાર ઘરના રખવાળ જેવો છે. ” સારાંશ આગસ માણસ એ દરેકના અણમમાનું સ્થાન છે. આગસ દુર્ગુણથી એક રીતે જોતાં અતિ દુઃખદાયક ભયંકર નુકશાનો પણ થાય છે. મનમાં અનેક તરેહના વિચારો પેદા થાય છે. હરકોઈ રીતે વગર મહેનતે પૈસા મેળવવા, અગર કોઈપણ કાર્ય કરવા લક્ષ ખેંચાય છે. પોતાની પાસે જે કંઈ થોડું ધણું હોય તે પણ ખોવા વખત આવે છે. મનુષ્યને

ધમ્મરે જીવન આપ્યું છે તે નકમું આગસમાં ગુમાવવા નહિ પણ મહાન ગંભીર પ્રયોજનની સિદ્ધિ માટે છે. જીંદગી ટુંકી છે. કર્તવ્ય ધણું છે. શુભ ઉદ્યોગ વિનાની એક પણ વ્યર્થ જાય છે. સમયનો સારો ઉપયોગ કરી આજસને હાંકી કહાડી કાર્તી ને લક્ષ્મી પ્રાપ્ત કરવામાંજ મનુષ્ય જીવનનું શુભલુ છે. શુરવીર કોમવેલ કહે છે કે “ મહેલના શિખરપર બેસાડેલા પથ્થરના સિંહપર કાગડાઓ વિષ્ટા કરે છે તેવી દશા પુરુષાર્થને તજી, આજસના શિખરપર બેઠેલાની જાણવી. ખ્રિસ્તિ ધર્મમાં એક ઠેકાણે લખ્યું છે કે, “Seest thou a man diligent-in his business? He shall stand before kings; he shall not stand before a mean man ” “ તું કોઈ મનુષ્યને પોતાના કામમાં ઉદ્યોગી જુએ છે ? તો જરૂર માનજે કે તે રાજાઓની પાસે ઉભો રહેશે, ક્ષુદ્ર માણસોની તે સેવા કરશે નહિ.

આ સર્વ વાક્યોમાંથી એટલું ધ્યાનમાં રાખવાનું છે કે, ઉદ્યોગી પુરુષને સદા સર્વદા જય પ્રાપ્ત થાય છે. આજસુ માણસને સદોદિત અપયશના ભોગ થવું પડે છે. આજસ એ આપણી સર્વ શક્તિનો નાશકર્તા મોટો શત્રુ છે. વિદ્વાન પદે કહે છે કે “ જીંદગીની લડાઈમાં જીત મેળવવા, આજસ શત્રુપર ઉદ્યોગ શસ્ત્ર હાથમાં લેઈ ધસવું જોઈએ અને તેમ કરવાથી આજસ શત્રુ માર્યો જશે કારણ ઉદ્યોગ શસ્ત્રથી તે થરથર કંપે છે. આ લડાઈમાં જીત મળી એટલે જીંદગીમાં યશ અને સુખની આશાના ફળગા ફુટે છે. એટલુંજ નહિ પણ સંસાર પણ સુખમય થાય છે.”

નિયમિતપણું.

નિયમિતપણું એ એક સારો સદ્ગુણ છે. દરેક મનુષ્યને નિયમિતપણાની જરૂર છે. આપણા સંસાર વ્યવહારના અને અન્ય કાર્યો કરતી વખતે નિયમિતપણાનો ઉપયોગ કરવાની ટેવ સખવાથી ફાયદો થાય છે. આ નિયમની શરૂઆતમાં લખેલું છે કે તનદુરસ્તી એ સૌથી પહેલું સુખ છે. અથવા તો “પહેલું સુખ તે જાતે નર્વા” એ કહેવત પ્રમાણે આરોગ્યતા એ સર્વ સુખોનો પાયો છે. સર્વ સુખોનો પાયો જેને આપણે આરોગ્યતા કહીએ છીએ તેને મજબુત કરવામાં પણ નિયમિતપણાની પહેલી જરૂર છે. જો આપણે નિદ્રા લેવામાં અનિયમિત હોઈએ એટલે રાત્રે જાગવું અને દિવસે ઉઠવું અથવા તો રાતે એક, બે વાગતા સુધી તડાકા મારવા અને સવારે પથારીમાં તડકો આવતા સુધી ઘોર્યા કરવું એવા અનિયમિતપણાથી આપણી આરોગ્યતાને નુકશાન પહોંચે છે. તેવીજ રીતે ખાવા પીવામાં ઈલાહી બાબતોમાં અનિયમિતપણાથી આપણી તનદુરસ્તી બગડે છે. લુખ લાગે ત્યારે ખાવું નહિ અને ખાવા બેઠા એટલે આગસો પાછો વિચાર કર્યાવિના ભર્યાજ કરવું એવા અનિયમિતપણાથી શારીરિક શક્તિનો નાશ થઈ નિર્બળતા પ્રાપ્ત થાય છે. બધે દિવસ સુધી સ્નાન કરવું નહિ ને કરવું ત્યારે પાંચ છ વખત મગર માફક કું બકી મારવી એ પણ અનિયમિતપણું જ છે. સારાંશ આવા પ્રકારનું અનિયમિતપણું આપણી આરોગ્યતાને નુકશાન કરે છે. આપણી આરોગ્યતા બગડે ત્યારે બીજા સર્વ સુખો નક્કી થઈ પડે છે; અર્થાત આરોગ્યતા જળવવાને નિયમિતપણાની ખાસ પ્રથમ જરૂર છે.

આજકાલ આપણે ધણાના મોંઢેથી “શું કરું કામ થાયું છે, કામમાંથી વખતજ મળતો નથી” ઇત્યાદી ઊદ્ગાર સાંભળીએ છીએ. વિચાર કરતાં જણાય છે કે આ સર્વનું કારણ આપણું અનિયમીતપણું છે. અનિયમીતપણાથી આપણા કામોમાં દિનપ્રતિદિન વધારો થયા કરેછે અને આખરે કામ વધી પડવાથી આપણે કંટાળી જઈએ છીએ. પરિણામે આપણે આજસુ થઈએ છીએ. અનિયમીત થાય છે ત્યારે ખાત્રીથી ધારવું કે થોડા વખત પછી તે આજસુ થવાનોજ. “આજનું કામ આવતી કાલપર મુલતવી રાખવું નહિ” આ નિયમ લક્ષમાં રાખવાથી આપણે કોઈ દિવસ અનિયમીત થઈશું નહિ. ધારે કે આપણી ઓફીસમાં આપણને રોજ ૨૫ કાગળ લખવાના છે. એક, બે દિવસ આપણે અનિયમીત થઈ જો રોજ ૬૫ ૬૫ કાગળ બાકી રાખીએ તો બે દિવસમાં વીસ કાગળ થશે અને દિવસે દિવસે તેમાં વધારો થઈ આખરે કાગળોની મોટી સંખ્યા બાકી રહેશે. સારાંશ વધારે કામથી આપણે કંટાળી જઈ આખરે હાથમાં લાંબેલું કામ આપણને છોડવું પડશે. અનિયમીતપણું એજ એક પ્રકારનો આજસ છે એમ પણ કહી શકાય.

કેટલાક માણસો આપણે એવી પ્રકૃતિના જોઈએ છીએ કે, થોડું કામ કરી તરત છોડી દેછે અથવા અયોગ્ય વખતે કામ કરવાનો આરંભ કરે છે. મતલબ અડધું ચિત્ત કામમાં અને અડધું ચિત્ત કામ બાહાર રાખે છે. આ ટેવ પણ એક અનિયમીતપણું જ કહી શકાય. એક અંગ્રેજ વિદ્વાન કહે છે કે—

“કામ કરવું ત્યારે એક ચિત્તથી કામજ કરવું અને રમવું ત્યારે રમવુંજ, એ આનંદી થવાનો રસ્તો છે.”

મતલબ જે વખતે જે કામ હાથમાં લેઇએ તેમાંજ એકચિત્ત રાખવાથી ફતેહ મળે છે.

આપણા સર્વ કાર્યો નિયમીત થાય, શારીરીક ને માનસીક શ્રમને શાંતતા મળે, વખતનો ખચાવ થાય તેટલા માટે આપણે આપણા કાર્ય કરવા કાર્યક્રમ ઠરાવવો જોઇએ. નિયમીતપણે તથા કાર્યક્રમ પ્રમાણે કામ કરવાથી આપણાપર કાર્યનો બોજો પડશે નહિ. યુરોપીયનો તરફ લક્ષ આપતાં તેઓનામાં નિયમીતપણાનો ગુણુ ધણો દેખાય છે, તેથીજ તેઓ આરોગ્ય અને વધારે કામ કરી શકે છે. રેલવે, પોસ્ટ અને તાર જેવા મોહોટા ખાતામાં આજ સંસ્કૃતિથી કાર્ય થયાં કરે છે તેનું કારણુ ફક્ત નિયમીતપણુંજ છે. કામના વધારાને લીધે આજ અમુક ટ્રેન બંધ રહી, અગર રહેશે, અને અમુક શેહેરની ટપાલ ગઈ નહિ અથવા કામના બોજથી આજ મનીઓરંડર લેતા નથી એવી વાત હળુસુધી આપણે સાંભળી નથી ને સાંભળવાના નથી. આનું કારણુ ફક્ત તેઓનું નિયમીતપણું છે. જો તેઓ અનિયમીત થાય તો તેઓનો વ્યવહાર ચાલતો તરત બંધ પડે. જ્યારે રેલવે અને ટપાલ જેવા મોટા ખાતાઓ નિયમીતપણે ચાલે છે ત્યારે આપણા નાના સંસારના કાર્યો નિયમીતપણે કેમ ચાલે નહિ? નિયમીતપણે કાર્ય કરવાથી આપણે તમામ કૃત્યો કરી રમત ગમત માટે પણ વખત ખચાવી શકીશું. વખતનો ખચાવ કરી, સહેલાઈથી કામ કરવા, અને દરેક બાબતનો અનુભવ લેવા નિયમીતપણું એ એક ઉત્તમ માર્ગ છે.

દુર્વ્યસન.

સુવ્યસનથી અને દુરવ્યસન ત્યાગથી થતા ફાયદા અને નુકશાનો અનુક્રમે આપણા સુખ દુખોને વધારે ઘટાડે છે, એટલુંજ નહિ પણ આપણી શારીરીક ને માનસીક શક્તિને પણ અસર કરે છે.

“ વ્યસન ” એ શબ્દથી સારોને ખોટો, એમ બન્ને અર્થ થાય છે. કોઈ કહેશે કે “ મને તો ધાર્મિક પુસ્તકો વાંચવાનું એક મોટું વ્યસન થઈ પડ્યું છે ” અહીં વ્યસનનો સારો અર્થજ સમજાય છે. સત્યજ બોલવાનું વ્યસન, નીતિએ ચાલવાનું વ્યસન, ઇત્યાદી સારાં વ્યસનો તે સારાંજ છે. સારાને માટે કંઈ બોલવાનું રહેતું નથી. પણ “ વ્યસન ત્યાગ ” એ શબ્દનો અર્થ કરતાં ખરાબ યા નુકશાનકારક વ્યસનો સમજવાનાં છે.

આજનો જમાનો ફેશન, બપકાનો છે. અનેક લાલચો આપણી સનમુખ આવી આપણી ઇચ્છાઓને જુદા જુદા માર્ગે દોરે છે. આપણા મસ્તકમાં અનેક તર્ક વિર્તકને સ્થાન મળે છે. દેખાદેખી કરવાનું મન થાય છે. મનમાં વિચાર થયો કે ઇચ્છા તારની ત્વરાએ આગળ દોડે છે. દોડતાં દોડતાં ઇચ્છા મોજ મઝાને પકડી પાડે છે. આખરે મોજ મઝા આપણાપર સ્વાર થાય છે, આ બધા ફેરફારનું કારણ શું ? કારણ એટલુંજ કે, આજે નવું, કાલે નવું, પરમ દહાડે તેથી વધારે આશ્ચર્યકારક એવી અનેક મોજ મઝા ભોગવવાની રીત નજરે પડે છે. દસકે કાળ બદલાય છે, કાળની સાથે આપણા વિ-

ચારો પણ બદલાય છે. વિચારો બદલાવાની સાથે આપણી રહેણી કરણી પણ બદલાય છે. મતલબ જુની આંખે નવા તમાશા દેખાય છે. આવો સમય ને આવા નવા નવા સંજોગોમાં અને નવી નવી મોજ મઝામાં અનેક પ્રકારના વ્યસનો પણ પ્રાધાન્યપાત્ર બોમ્બે છે એજ દીલ્લીની વાત છે. દાખલા તરીકે આપણે આમણા કુટુંબના એક આઠ દસ વરસના છોકરા તરફ જોઈશું. આણ કાળમાં નવાં નવાં કપડાં, પછી નવાં અગર જુના હોય તો પણ નવા જવાંજ દરજ્જાના હાથે નવી ફેશનમાં શીવડવેલા, નવી નવી ઢબમાં પહેરવા, ઓઢવા વીગેરે ઇચ્છા, લાલચથી મોજ શોખનો આરંભ થાય છે. હવે આવા મોજ શોખને શોભા આપનાર અથવા તો મોજ શોખનું ભુષણ બીડીની ઇચ્છાથી વ્યસનનો આરંભ થાય છે. આ સર્વ પ્રકાર છોકરાઓ બહારને ધરમાં જુએ છે તેનુંજ દેખાદેખીએ અનુકરણ કરવા માંડે છે ? પહેલો મુદ્દો છે કે, મને કમને, ગમે તેવી રીતે કહેા કે ધરમાં મોટા માણસોને કંઈ વ્યસન હોય તો, તેમણે નાના છોકરા, અથવા તેમનાથી નાનાઓના દેખતા વ્યસનનો અમલ કરવો નહિ જોઈએ- બીડીએ આજકાલ વ્યસનનો આરંભ છે. વ્યસનની યુનીવર્સિટીની બીડીએ પ્રવેશક (entrance) પરિક્ષા છે. તેમાં પાસ થયા એટલે લાલચે આગળ વધવાનો સંભવ છે. વાહ, બીડીની બલીહારી ! તેની જુદી જુદી જાતો કનકતારા, વીગેરે સુંદર મનોહર નામો ! ! તેને માટે ચચાર ડાકે દુકાનો ! ! તે માં વળી સુશોભીત કરતા સાથે રવિવર્માની છબીઓ ! ! વાચકો, વિચાર કરો કે, હજારો રૂપિયાના કાપડ વીગેરેનો વેપાર કરતા વેપારીઓની દુકાનમાં ન મળે તકતો ! ન મળે છબીઓ ! આતો બીડી-

ના પૂર્વ જન્મના પુન્યનું ફળ છે. તેમાં અદેખાધ શા માટે કરવી ? આટલી ભાંજમડતો ખરી, પણ બીચારી સસ્તીને સોંધી પછની પાંચ, ને શુક્રવારના બજારમાં, ત્રણ પાંચની પચીસ, ને વખતે ત્રીસ પણ ખરી આ ઉપરથી સારાંશ એજ નીકળે છે કે, બીડીએ આજ કાલ સામાન્ય વ્યસન થઇ પડ્યું છે ને તેની ખપત પણ ઘણી છે અર્થાત ધણા બીડીઓ પીએ છે. રોજની એક પાંચની બીડી ઓછામાં ઓછી ધારીએ તો, આજ કાલ માણસ સાધારણ રીતે ૬૦ વર્ષ જીવે એમ કલ્પના કરીએ, અને બચપણના દસ વરસ બાદ કરીએ તો પચાસ વર્ષમાં માણસને ૧૮૦૦૦ પાંચની બીડી ને ૨૦૦૦ પાંચની દીવાસળીની પેટીઓ થાય છે. આ સિવાય ઉધરસ, નબળાઈ અને કાળજીને થતા નુકશાનો તે તો બ્યાજમાંજ ગણવાના. ફેટલે ઠેકાણેથી એવા પણ પ્રશ્નો પુછાય છે કે, વ્યસનથી પણ કોઇ વખત ફાયદો થાય છે તેજ પ્રમાણે બીડીથી ફાયદો પણ છે. આ દલીલ વધારે આગળ ચાલી શકે એમ નથી. કારણ જેનું વ્યસન પડ્યું તેનાથી ફાયદો થતો નથી, પેટમાંના વાયુ માટે બીડી ન પીનારને વખતે આંબધિ દાખલ કંઈ ફાયદો થાય, પણ બીડી પીનારને તો કંઈજ અસર થશે નહિ. બીજા વ્યસનને માટે પણ એજ ન્યાય છે.

બીડી એ હલકું એટલે નજીવું અને થોડા ખર્ચનું વ્યસન છે એમ કહીએ તોપણ તેનાથી ધણાં નુકશાન થાય છે એ વાત ખરી છે. આજકાલ બીડી-સીગારેટ એ સુધરેલું વ્યસન ગણાય છે તેથી કરીને તેનાથી થતા નુકશાનોપર લક્ષ અપાતું નથી એ દીલગીરીની વાત છે.

એ સિવાય ચલમ પીવી, હુકો પીવો, પાન ખાવું, સોપારી ખાવી ઇત્યાદી ધણા નાના નાના વ્યસનો આપણે જોઈએ છીએ તે સર્વ સંબંધી વિચાર કરતાં પૈસો, વખત ને શારીરીક શક્તિને નુકશાન કર્તા છે. આ નિબંધની શરૂઆતમાં લખ્યું છે કે “આરોગ્યતા એ સર્વથી અતિ મહત્વ ને અગત્યની બાબત છે.” આવી ધણા મહત્વ ને અગત્યની બાબત ને “આરોગ્યતા” તે વ્યસનથી બગડે છે. શારીરીક શક્તિ બગડી કે તેની માનસીક શક્તિ પર અસર થાય છે. તેમ થવાથી સુખના સર્વ સાધનો છતાં આપણે ભોગવી શકતા નથી.

કેટલાંક વ્યસનો એવાં છે કે, તેથી પૈસો, વખત, શરીર, મન, માન, આખરે સર્વનો નાશ થાય છે. “દાર પીવો” એ એક મોટા નુકશાનકારક વ્યસનોમાંનું વ્યસન છે. દારૂના વ્યસનથી કાળજીમાં રોગ શાય છે, શરીરમાં નબળાઈ આવે છે. વૌજેરે અન્ય ધણાં નુકશાનો થાય છે. એવા પણ ધણા દાખલા મળી આવે છે કે, દારૂ પીવાથી રોગગ્રસ્ત થઈ આખરે યમપથે ચાલ્યા ગયા છે. દારૂના વ્યસનથી બીજા અનેક દુર્ગુણો મનુષ્યમાં આવે છે. પૈસો ન હોય ત્યારે ધરનાર સર્વ વેચી પણ દારૂ પીવો પડે છે. દિલ્હીનો બાદશાહ જહાંગીર, દારૂના વ્યસનથી ધણા સંકટોમાં આવી પડ્યો એ વાત આપણો ઇતિહાસ આપણને સ્પષ્ટ રીતે બતાવી આપે છે. વળી એવા પણ દાખલા મળી આવે છે કે, દારૂના વ્યસનમાં ગર્ક થવાથી રાજ્યમાં અંધેર ચાલી આખરે દારૂ પીનાર રાજાઓ સર્વસ્વનાશને બળી થએલા છે. દારૂ પીવાની સાથે વ્યભીચાર એ દુષ્ટ દુર્ગુણ માણસનામાં પેસી જાય છે. વ્યસન એ સર્વ દુરગુણનો પાયો છે. વ્ય-

સની માણસ દુરગુણીજ હોય છે. તન, મન, ધનના તુકશાન સાર્યે, વધારામાં વ્યસની માણસ અનેક દુરગુણોનું સ્થાન થઈ રહે છે. જીવાનીના જોરમાં પ્રથમ તો તેના લક્ષમાં આ પાત આવતી નથી. પણ ચૈસો થઈ રહે, યુવાવસ્થા જતી રહે, તે વખતે તેના વ્યસનો તેને યમદુત કરતા પણ વધારે ભયંકર લાગે છે.

“વ્યભિચાર” એ દુર્ગુણ અતિ ધાતક છે, કોઈ વખત વ્યભિચારનો, વ્યભિચારીને મન તો અમૃત જેવો, પણ વાસ્તવિક અતિ કડવો સ્વાદ લેતાં તે જીવને જોખમમાં નાખે છે અને પ્રસંગે જીવ પણ વ્યભિચારને અર્પણ કરવો પડે છે. પણ આ સર્વ વ્યભિચારની નીશામાં સુઝતું નથી. પોતાની ઈચ્છા હરેક પ્રકારે તૃપ્ત કરવી, એ પ્રયત્નો કરવામાંજ તેનું લક્ષ લાગી રહે છે.

**ચિંતાતુરાણાં ન સુખ ન નિદ્રા, અર્થાતુરાણાં ન સ્વજનો ન બંધુઃ
કામા તુરાણાં ન ભયં ન લજ્જા, ક્ષુધા તુરાણાં ન બલં ન તેજઃ**

ચિંતાતુરને સુખને નિદ્રા હોતી નથી, અર્થાતુર સ્વજન, ઇષ્ટ મિત્ર, બંધુ કોઈજ જોતો નથી (પોતાનો સ્વાર્થ સાધવા તરફજ તેનું દરેક બાબતમાં લક્ષ હોય છે, પછી બીજાનું ગમે તેમ થાય) અને કામાતુરને ભય, લજ્જા કંઈ હોતું નથી. ક્ષુધાતુરને બળ અને તેજ હોતાં નથી.

અશીષ જેવા કેટલાક વ્યસનો એવા હોય છે કે, જે છોડ્યા છુટતા નથી. છોડવાને પ્રયત્ન પણ કરાતો નથી. તેવા વ્યસનોનો જીંદગી નાશ સાથેજ નાશ થાય છે. સારાંશ એટલોજ કે, બીડી,

આહાથી માંડી ચલમ, હુકકો, અશીશુ, દાર, માંજો વીગેરે સર્વ દુરવ્યસનો ધાતક છે. આજ સુધરેલી દુનિયા, તેનું ધાતકપણું સારી રીતે જાણી શકે છે. એટલે વધારે લખવાની જરૂર નથી. અહીં મુખ્ય મુદ્દાની વાત એટલીજ કે વ્યસનો બીજા દુર્ગુણોને લાવે છે. માણસ વ્યસની થયો એટલે એકનના કહેવા પ્રમાણે “ Guilt hath no holiday ” તેને કોઈ દિવસ સુખ હોતું નથી. અને મીલટનના કહેવા પ્રમાણે “ Which way I move is hell, myself am hell ” દુર્ગુણી જ્યાં જ્યાં જાય ત્યાં ત્યાં નર્ક છે, તેની જાતપણુ નર્કમાંજ છે.

મહા પ્રતાપી હિંદુ રાજ્યને સ્થાપનાર શિવાજી મહારાજનો પુત્ર, તેનુંજ પ્રતિબિંબ શંભાજી પણ પિતા જેવી અજબ શક્તિ ધરાવનાર હતો પણ તેની સર્વ શક્તિને આલાકી તુળશી સાથેના વ્યભિચારમાં થઈ ગઈ એ વાત આજ જગજાહેર છે. મતલબ વ્યસનથી માણસની હેંશીયારી, શક્તિ, બુદ્ધિ, આલાકી સર્વનો નાશ થાય છે. આપણા સુખના ઉપર ખતાવેલા સાધનો જ્યારે નાશ પામે છે, ત્યારે પછી જાંદગી પણ કંટાળો ભરેલીને દુખરૂપ થાય છે. દુખરૂપ જાંદગી કાઢવા કરતાં મરણુ પ્રિય લાગે છે. યુવાનીના મદમાં, અગર દ્રવ્યની નીશ્ચામાં તો આંખે ચસમા હોય છે પણ જ્યારે તન મન, ધનથી ખરાબ થઈએ છીએ ત્યારે એકદમ આંખે ઉધડી જાય છે, અને આપણા દુરવ્યસનો આપણને મોટા પશ્ચાતાપના કારણો થઈ પડે છે. માટેજ આપણા વડીલ પુરૂષો ઉપદેશ કરે છે કે, સોપારી સરખુ પણ વ્યસન રાખવું નહિ. કોઈ પ્રસંગ એવો આવે છે કે, સોપારીનો એક કકડો પણ મળવો મુશ્કેલ થઈ પડે.

છે. વ્યસન એ એક જીવતા શત્રુ કરતાં પણ વધારે ધા-
 તક શત્રુ છે. કોઇ પણ પ્રકારનું વ્યસન ન રાખવું એ જિજ્ઞાસુ
 માર્ગ છે. દેખાદેખીએ મનને લાલચમાં પડવા ન દેવું એજ વ્ય-
 સનને લાગ કરવાનો પહેલો રસ્તો છે અને પૈસો બચાવવાનો સારો
 માર્ગ છે. પોતાનો સંસાર, પોતાની જાત અને પોતાના કુટુંબને
 સુખી જોઈ, છોટા પોતાની જાત, પોતાનું ગામ, અને દેશને સુખી
 કરવાના સાધનોમાંનું વ્યસન ત્યાગ એ એક સાધન છે. જો
 એક માણસ રોજ એક પૈસાની ચાહા પીએ, એક પાઇની
 બીડી પીએ, એક પાઇ પાનસોપારીમાં ખરચે તો, હિસાબ
 ગણતાં આખા હિંદમાં ખર્ચની કેટલી મોટી સંખ્યા થશે?
 તે સિવાય મોટા ખર્ચ તો બાળુએ રહ્યો. ઉંચા માલની ઝાટલ
 તોડવી, કસુંબો કહાડવો, વીગેરે મોટા વ્યસનોનો ખર્ચ તો
 જુદોજ છે. દુરવ્યસનો પોતાના દુઃખો અને દેશના દુખોમાં પણ વ-
 ધારો કરે છે. ગમે તે રીતે, ને ગમે તે હિસાબે ગણીએ તો વ્ય-
 સનો સર્વ, સર્વ વાતે નુકશાન કર્તા છે. દુરવ્યસનોનો પ્રથમથીજ
 ત્યાગ કરી, સારા વ્યસનો ગ્રહણ કરવા એજ સુખકર્તા છે. કારણ
 દુરવ્યસનો જેટલા દુઃખ રૂપ છે તેટલાજ કિંવા તેથી વધારે સારા
 વ્યસનો આપણને સર્વ વાતે સુખરૂપ છે. તો પછી વ્યસન ત્યાગથી
 આપણા સંસારમાં સુખ થાય એમાં બીલકુલ શંકા નથી.

સંગતિ.

મનુષ્યને સ્વભાવથી એવી અંતઃકરણની સામગ્રી મળી છે કે, તેના યોગે તે જડ જેવો મુગો બેસી શકતો નથી. જે જે વ્યક્તીયો અને જે જે પ્રસંગો, અને જે જે આવરણો તેને સંબંધ થાય છે તે તે તેના અંતઃકરણપર છાપ પાડે છે. આવા કથનોનો અર્થ એટલોજ કે આબુબાબુનું મંડળ અથવા સદા સાથે રહેનાર મનુષ્યોની સંગતિ અરસપરસ એક બીજાના અંતઃકરણમાં તેઓના ગુણ અવગુણના ચિત્રો કોતરે છે. માટેજ પ્રથમથી સુસંગત રાખવી એ ડાહ્યા પુરૂષો ઉપદેશ કરે છે. આપણામાં એક કહેવત છે કે “ સોખત તેવી અસર ” અને તેવાજ અર્થવાળી અંગ્રેજી ભાષામાં પણ કહેવત છે કે “ A man is known by the Company he keeps ” માણસ સંગતથી ઓળખાય છે. સુસંગતીનું એટલું તો પ્રબળ છે કે, પ્રત્યક્ષ સદ્ગુણી વ્યક્તિની સોખતથી તો અનેક ફાયદા થાય છે એટલુંજ નહિ પણ સદ્ગુણી પુરૂષોની પ્રતિમા પણ એક રમારક ચિન્હ છે. તે વિષે બોલતા ડૉક્ટર સ્માઇલ્સ કહે છે કે,

“ Even the portrait of a noble or a good man hung up in a room is companionship after a sort. It gives us a closer personal interest in him. Looking at the features, we feel as if we know him better, and were more nearly related

to him. It is link that connects us with higher and better nature than our own,"

“ ઉમદા ચરિત્રવાળા પુરૂષની અથવા સર્જનની છબી ઓરડામાં ટાંગવી એ પણ એક જાતની સુસંગતી છે. તેથી આપણે સાક્ષાત્ તેની સાથે અધિક દ્રઢ સંબંધવાળા થઈએ છીએ. છબીમાં પ્રતિબિંબ મુખ મુદ્રા નીહાળવાથી આપણને લાગે છે કે, જાણે આપણે તે પુરૂષને વિશેષ જાણતા હોઈએ અને તેની સાથે વધારે નીકટ સંબંધ ધરાવનાર હોઈએ. સત્પુરૂષની છબી એ આપણા કરતા ઉચ્ચતર અને શ્રેષ્ઠ વ્યક્તિ સાથે આપણને જોડનાર એક સાંકળ છે ”

આ ઉપલા લખાણથી એમ સિદ્ધ થાય છે કે જ્યારે સર્જન પુરૂષોની છબીમાંજ આટલો ગુણ છે ત્યારે પ્રત્યક્ષ સહવાસથી તો વધારે થવો જોઈએ. નાના છોકરાંઓ કોના સહવાસમાં રહે છે, તેમની આજ્ઞાબાજીના લોકો કેવા છે, સંગત કોની છે વીગેરે બાબતોપર સુધરેલા લોકો વધારે લક્ષ આપે છે તેનું કારણ એજ કે કોમળ અંતઃકરણપર સંગતથી જે છાપ પડશે તે કાયમની ખડશે. આટલા કારણથીજ નાના ઉછરતી વયના બાળકો તરફ અને છોકરા તરફ પુર્ણ લક્ષ આપવું જોઈએ કે તેઓ કેવી સંગતમાં રહે છે.

સંગત જે પ્રકારની છે. એક સારી અને એક ખોટી, એટલે સુસંગત અને કુસંગત. સુસંગતથી જેટલા સર્જનમાં ગુણ હોય છે તેટલા આપણમાં આવે છે. સર્જન પુરૂષમાં કેવા ગુણ હોય છે ?

મૂકઃપરાપવાદે પરદાર નિરીક્ષણે વ્યંધઃ

પંગુઃપરધન હરણે સજયતિ લોકત્રયે પુરુષઃ

પારકાના દોષ ઊચ્ચારવામાં મુંઝા, પરસ્મિ જોવા અંધ, પર-
ધન હરણ કરવા, પંગુ જોવા સજ્જન પુરૂષોને ત્રીલોકમાં ધન્ય છે.

સજ્જન પુરૂષોની સંગતથી સારો ફાયદો થાય છે તે સિદ્ધ કર-
વા એક ઉત્તમ દાખલો છે. કુહાડીવડે જો આપણે ચંદન વૃક્ષને
છેદીએ-કાપીએ તો કુહાડીના મુખને ચંદનનો વાસ લાગે છે. અ-
ર્થાત સારી સંગતના ફળ સદા મીઠાજ છે. સારી સંગતથી માન,
કીર્તિને લોકમાં પ્રતિષ્ઠા પણ વધે છે. કદાચ કોઈ વખત ભુત્ર ભુલા-
મણી કહો કે કંઈ લાલચ કહો-ગમે તેથી આપણે આડે મારગે
જઈએ તો આપણા સુસોબતી આપણને થતા અનર્થમાંથી બચાવી
લે છે. સારાંશ સુસંગતથી અનેક ફાયદા છે એ વાત શંકા રહિત છે.

દુર્જન માણસની સંગત કરવી નહિ. એક વિદ્વાન લખે છે કે

खलानां कंदकानांच द्विविधैय प्रति क्रिया ॥

उपानह मुख मंगोवा दूरतोवापि वर्जनम् ॥

દુષ્ટ લોક અને કાંટાથી આપણું રક્ષણ કરવાના બે માર્ગ છે
એક તો જોડાવડે તેમનું મુખ બાંગવું અને બીજો તેમનાથી દૂર
રહેવું.

સર્પથી દુર્જન વધારે દુર છે કારણ સર્પનું વિષ મંત્રથી શાંત
થાય છે પણ દુર્જનનું વિષ કશાથી શાંત થતું નથી. માટેજ દુર્જન-
ની સંગત કરી તેનું વિષ આપણામાં દાખલ થવા દેવું નહિ. આ-
પણામાં એક કહેવત છે કે, “ ભુંડાથી ભુત નાસે ” અથવા દુર-
जनस्य प्रथम वंदे : આ કહેવતનું રહસ્ય એટલુંજ કે ખરાબ

સોખતથી સદા દુર રહેવું કારણ ખાળમાં પથરો નાંખવાથી અશુદ્ધ પાણીના છાંંડા પથરો નાંખનારનેજ ઉડે છે. અર્થાત દુર્જનની સંગ-
તના માઠાં ફળ આપણનેજ ભોગવવાં પડે છે. સાંધું સંત જેવા મ-
હાન પુરૂષો પ્રથમ સંગત તરફ વધારે લક્ષ આપવા કહે છે કારણ
સંગત રૂપી હાંગનો એવો પ્રભાવ છે કે ગુણ રૂપી દુધપાકમાં તેનો
જરા નાનો કડકો પડે તો તમામ દુધપાક બગાડી દે છે. આપણે
કુસંગતે લાગી કુછંદે વળગ્યા એટલે આપણા સંસારની પણ ખ-
રાબી થાય છે. માટે આપણા સંસાર સુખના સાધનમાં સુસંગત
એ પણ એક સાધન છે એમ કહી શકાય. તો તે સુખનું સાધન
પ્રાપ્ત કરવા સુસંગત કરવાની ને કુસંગત છોડવાની ખાસ જરૂર છે.

સ્વતંત્રતા.

આજકાલ સર્વ ઠેકાણે સ્વતંત્રતાનો પવન જોરબંધ ફુંકતો
જોવામાં આવે છે. પિતાથી પુત્ર સ્વતંત્ર થવા ઇચ્છેછે, પતિથી સ્ત્રી
સ્વતંત્ર થવા પ્રયત્ન કરે છે, શેઠથી નોકર સ્વતંત્ર થવાની ઉમેદ
રાખે છે. મતલબ સર્વ કોઇના મગજમાં સ્વતંત્રતરૂપી ભુત કુદકા
મારી રહ્યું છે. “આજ્ઞા પાળવી” એ શબ્દો ઘણા ખરાને કડવા વખ
જોવા લાગે છે, પણ વિચારવંત પુરૂષો પોતાની વિચાર શક્તિનો
વિચાર કરી જોશે તો સહજ લક્ષમાં આવશે કે, માણસ એક રીતે
સ્વતંત્ર છે તો બીજી રીતે તે પરધિન છે, ખાવા પીવામાં, ઉઠવા
જેસવામાં, હરવા ફરવામાં, બોલવા ચાલવામાં ત્યા પોતાની સ્વભા-

વિક શક્તિઓના સ્ફુરણમાં મનુષ્ય ધણે ભાગે સ્વતંત્ર છે પણ જ્યાં બીજી વ્યક્તિ સાથે સંબંધની વાત આવે છે ત્યાં પ્રોતાની સ્વતંત્રતાનો ભોગ આપ્યા વિના ચાલતું જ નથી. દુનિયામાં દરેક માણસની સ્વતંત્ર ઇચ્છા એક હોતી નથી તેથી પ્રત્યેક માણસ જે સ્વછંદે વર્તે તે તેની સ્વતંત્રતાનું બીજાની સ્વતંત્રતા સાથે ધર્ષણ થવાનું, અને આવા ધર્ષણથી વિરોધ રૂપી અગ્નિની ઉત્પત્તિ થવાની સ્વછંદી વર્તન એ ગેરવ્યાજબી સ્વતંત્રતા છે, પિતાથી પુત્ર સ્વછંદે વર્તે એ શું અયોગ્ય સ્વતંત્રતા નહિ કે? વડીલોની આજ્ઞા પાળવામાં અને નિયમોને વશ રહેવામાં ભુલણ છે તેમાં નાનમ નથી.

“Obedience is the first law of nature” અનુવર્તન એ કુદરતનો પહેલો કાયદો છે. જગતના કુદરતી વ્યવહાર તરફ જોઈશું તો આપણને જણાય છે કે પૃથ્વી પાણી અને પદાર્થોને ધારણ કરે છે. જળ વહે છે, સમુદ્રમાં ભરતી ઓટ આવે છે, વન્સ્પતિ ઊગે છે, અગ્નિ પ્રકાશે છે, સૂર્ય પ્રકાશે છે ચંદ્ર રાત્રીના અંધારાનો નાશ કરે છે, વાયુ વાય છે—એ સર્વ ઇશ્વરની આજ્ઞા ઉઠાવવા કુદરતની તત્પરતા નહીં તો બીજું શું છે? આ પરથી સિદ્ધ થાય છે કે, જે મનુષ્ય હિતકર નિયમોનું અને હિતકર આજ્ઞાઓનું અનુકરણ કરતો નથી તે જડ પદાર્થો કરતાં પણ જગતકર્તા પ્રતિ પોતાનો ઓછો પુણ્ય ભાવ છે એમ સિદ્ધ કરી આપે છે. સારાંશ એટલેજ કે, હિતકર આજ્ઞાઓને માન આપવાથી આપણે આ-

પણ એક કર્તવ્ય પુર્ણ કરીએ છીએ. કુદરતી આજ્ઞાના હિતકર નિ-
યમોતું ઉલ્લંઘન કરી સ્વછંદપણે વર્તવાથી, આપણી અયોગ્ય સ્વ-
તંત્રતા સ્વતઃનેજ અનહિત કર્તા થઇ પડે છે. વળી એમ કહેવામાં
આવે છે કે, સ્વતંત્રતા વિનાનો મનુષ્ય તે મનુષ્ય નથી. પરંતુ સાંચો
છે. સાંચો એટલે તેની મતિનો આધાર બીજાપર રહે છે તેવીજ પ-
રતંત્ર માણસની સ્થિતિ છે. ઘણે ઠેકાણે ખુશામતથી સ્વતંત્રતાનો
સમુળ નાશ થએલો જોવામાં આવે છે. દેશ, કાળ, સમયને સ્થિતિ
તરફ જોતાં એમ પણ કબુલ કરવું પડે છે કે આજ ખુશામત ક-
રવાની આપણને મરજી વિરુદ્ધ પણ ફરજ પડે છે. તમારી હદની
બહાર ખુશામત થવી જોઈએ નહિ. ખુશામતીયા સ્વભાવથી આપણે
જેનાપર અવલંબી રહીએ છીએ તેને હાજી, હાજી, કરવી પડે છે.
અંધારી રાત્રે તે પુછે કે “કેમ અત્યારે સુર્યપ્રકાશ કેવો પ્રદીપ્ત છે”
તો જવાબમાં “હાજી અત્યારના સપ્ત સુર્યના તાપથી ગરમી ઘણીજ
થાય છે” એમ કહેવું પડે છે મતલબ તેના તંત્રેજ આપણને સ-
લવું પડે છે. આથી આપણો સ્વભાવ બીકણુ થાય છે અને સ્વ-
તંત્ર સ્વભાવનું સ્વપ્ન પણ આવતું નથી. જે માણસમાં થોડીકે
સ્વતંત્રતા નથી તે નિર્માલ્ય પુરૂષ છે તેનાથી કંઈજ સાહસ કાર્ય
થતું નથી. ઘૈર્યનો નાશ થઈ, છતે કૌવતે કમ કૌવતવાન થાય છે.
વ્યવહારમાં પણ જે માણસ સ્વતંત્ર સ્વભાવને બુદ્ધિથી પોતાની
મજાઓ અમલમાં લાવવા પ્રયત્ન કરતો નથી તેમ પોતાનું કાર્ય
સ્વતંત્રતાને સોંપતો નથી તેને હાથે કાંઈ મોટું કાર્ય થાય એવી
આશા રાખવી તદ્દન વ્યર્થ છે.

વ્યવહારમાં સ્વતંત્રતા તો, જોઈએ પરંતુ તે એવી સ્વતંત્રતા

જોઈએ કે, જે અન્યના હકને જાળવી શકે, અને ખીજને વૃથા હા-
નિકર થઈ પડે નહીં. તેમજ પોતાની માન પ્રતિષ્ઠાને ભંગ ન થતાં
લોકચાહના ને કુદુખ ચાહના જળવાઈ રહે. સંસારવાસીઓને તો
આ નિયમ ખાસ લક્ષમાં રાખવા જોવો છે. સ્વતંત્રતા એક મોટું
જળાશય છે અને નીતિ નિયમોએ તેની પાળ છે. જ્યારે મોટા જ-
ળાશયનું પાણી પાળને તોડી વસ્તી વાળા ભાગમાં પેસે છે ત્યારે ધ-
ણાની પ્રાણુહાની થાય છે તેવીજ રીતે જે સ્વતંત્રતાનું યોગ્ય નિય-
મોથી રક્ષણ કરવામાં આવે નહિ તો તે આખરે મનુષ્યને સંહારક
થઈ પડે છે.

જેની સ્વતંત્રતા નીતિના નિયમોથી બંધાએલી છે તેજ ખરી
સ્વતંત્રતા છે અને તેજ સ્વતંત્ર સ્વભાવને ધન્ય છે. અનીતિના નિ-
યમોથી બંધાએલી સ્વતંત્રતા એજ સ્વછંદી વર્તન છે. સ્વછંદ અને
સ્વતંત્રતા ધણા વિરોધી શબ્દો છે. સ્વછંદ જેટલું નુકશાન કરે છે
તેટલોજ નીતિ નિયમોથી જળવાયેલી સ્વતંત્રતા ફાયદો કરે છે
અર્થાત્ નીતિયુક્ત, સ્વતંત્રતા-સ્વતંત્ર સ્વભાવ વર્તનની જરૂર છે.

કીર્તિ

હુહો.

जब तुम पेदा हुए, जगहासे तुमरोय,
अब तुम एसा करोके, पीछेनाहासे कोय.

માણસને આખર મેળવવા ચાર મુખ્ય માર્ગ છે (૧) માણસ મોટા દાતા હોવો જોઈએ, (૨) મોટા શુર હોવો જોઈએ (૩) સર્વ પુણ્ય હરિભક્ત હોવો જોઈએ, (૪) સદ્ગુણી હોવો જોઈએ. પેહેલા ત્રણ માર્ગ દરેક માણસ પ્રાપ્ત કરી શકે તેમ નથી પણ ચોથો માર્ગ હરકોઈ ધારે તો પ્રાપ્ત કરી શકે તેમ છે. ઉપર બતાવેલા ચાર માર્ગ સિવાય બીજી રીતે આખર મેળવી શકાય પણ અંહી ધ્યાનમાં રાખવું જોઈએ કે બારવડીયો પણ પ્રખ્યાત થાય છે ને મોટા દાતાપણુ પ્રખ્યાત થાય છે અર્થાત સારે માર્ગે મેળવેલી તેજ કીર્તિ છે. સારે માર્ગે મેળવવી અને તે પોતાની જાતેજ મેળવવી જોઈએ.

ઉત્તમો આત્મ વિખ્યતો, પિતૃ વિખ્યાત મધ્યમઃ

અધમઃ શ્વસુર વિખ્યાતો, સ્ત્રી વિખ્યાતોધમાધમઃ ॥

“આ કોણ?” એમ પુછતાં લોકો જોને માટે “અરે વાહ અત્તો વિદ્વાન પરાંપકારી, દયાળુ, મોટા વેપારી અગર ઓશીસર છે.” આવા ઉદ્દગારો કાઢે છે તેનીજ કીર્તિને ધન્ય છે તેજ કિર્તી શ્રેષ્ઠ છે. વાર બીજા માટે “આ કોણ” પુછતાં “આ તો અમુક નગરશેઠના પુત્ર છે, અગર અમુક જડજ સાહેબના જમાઇ છે એમ લોકો કહે છે તે કીર્તિ અનુક્રમે મધ્યમ ને અધમ છે. છેવટે “આ તો પ્રલાણી સ્ત્રીના ધણી છે” એટલે સ્ત્રી નામથી ઓળખાવવું એ તો અધમાધમ કિર્તી છે.

પોતાના સ્વપ્રાક્રમે મેળવેલી કીર્તિ તેજ ખરી કીર્તિ છે

ખીજની કીર્તિથી પોતે પ્રખ્યાત થવું એ પુરુષાર્થ નથી.

એ વાત ઉપર લખવામાં આવી છે. કીર્તિ મેળવવાની ઉપર લખેલી બાબતો આપણી શક્તિ બાહાર હોય તો શું કરવું ? દા-ખલા તરીકે આપણે શ્રીમંત ન હોઈએ, અથવા તો આપણી પાસે જરૂર કરતાં વધારે દ્રવ્ય ન હોય તો આપણે દાતા થઈ કેવી રીતે કીર્તિ પ્રાપ્ત કરીએ ? એક શુરવીર યોદ્ધા તરીકે બાહાર પડવું એ પણ અશક્ય વાત છે. અને સર્વ પુણ્ય હરી ભક્ત થવું એતો હા-લના જમાનામાં અતિશય દુર્લભને અશક્ય છે. ત્યારે આપણે પોતે શી રીતે જાહેરમાં આવવું ? આ પ્રશ્નનો ખુલાસો ઘણી સરળતાથી થાય છે. માણસને કીર્તિ મેળવવા ખીજ હરકોઈ માર્ગ અશક્ય હોય તો પણ ઇશ્વરે એક માર્ગ સર્વ કોઈ ગરીબને તવંગર, રાખને પ્રભ, વિદ્વાનને અભણ, વીગેરે માટે યોજેલો છે તે દ્રક્ત સદ્ગુણ પ્રાપ્તિ છે. આ કીર્તિ મેળવવાનો માર્ગ ખર્ચ વગરનો છે. ! કોઈની સહાયતાની જરૂર નથી. સંસારવાસીયો માટે તો આ એક ઉત્તમ કીર્તિ પ્રાપ્ત કરવાનો ઉત્તમ માર્ગ છે.

કીર્તિ માટે લખતાં એક વિદ્વાન લખે છે કે “ કીર્તિ એ મરણ પામેલા માણસોનો અમર આત્મા છે. જે આત્મા સદોદિત મૃત્યુ પામેલાનું સ્મરણ કરાવે છે ” જગતમાં જન્મ ધારણ કરી જેવા આવ્યા તેવાજ જવામાં કંઈ પુરુષાર્થ નથી. આપણી પાછળ આપણી શક્તી પ્રમાણે સુકીર્તિરૂપી ડંકાનો અવાજ લોકોમાં સંભળાવ નહિ તો આપણો પુરુષાર્થ અપૂર્ણ સુકી મરણ પામ્યાં એમ કહી શકાય.

મરણુ સર્વ કાંઈને માટે યોજેલું છે. તેના સપાટામાંથી જ-
યવા કાંઈ પણ શક્તિ ધરાવતો નથી. વેહેલા મોડા સર્વ કાંઈને મ-
રણુને સ્વાધિન થવું પડેજ. મરણુ માટે એક વિદ્વાન લખે છે કે,

May it come late
Or may it fast,
It is but death
That comes at last.

વેહેલું આવો, અગર મોડું આવો, પણ આખરે મરણુ તો
આવવાનું છેજ.”

સારાંશ ક્ષણભંગુર દુનિયામાં આપણે અમર તો રહેવાનું
નથીજ. માટે સર્વદા સદ્ગુણથી વર્તી સર્વનો સાથે આપણું વર્તન
એવું રાખવું કે સર્વદા સમજીઓમાં વખાણ કરાય તોજ જીવતર
લેખે લાગે છે.

લગ્ન.

લગ્ન એટલે સ્ત્રી પુરુષનું જોડાવું. લગ્ન સારાં માઠાં થવા ઉપર
તેમના આખા સંસારના સુખ દુખનો અર્થાત સુખી અથવા દુખી
સંસાર નિવડવાનો આધાર રહેલો છે. એમ કહેવાય છે કે અમુક સ્ત્રીપર
અમુક પુરુષને અગર અમુક વસ્તુપર અમુક મનુષ્યને લગ્નની લાગી છે.
એટલે કે તેનું મન તેનાપર એટલું ચુસ્ત કે તલ્લીન થયું છે કે

તે તો તેનેજ દેખે છે. આ પ્રમાણે મનની એકતા થવાનું નામજ
 લગ્ન છે. આથી સમજી શકાય છે કે જેને જ્ઞાના પર પ્રીતિ
 નથી અને વગર પ્રીતિએ જોડાવાનું થાય તે ખરું જોડાવું
 કે ખરું લગ્ન થયું કહી શકાયજ નહિ. દેશાચાર્ય પ્રમાણે
 તેવાં થતાં લગ્ન તે અધમ લગ્ન ગણાય. ઉત્તમ લગ્ન તો તેજ કે
 ધણી ધણીયાણી વચ્ચે એક દીલી એવી થાય કે હરહમેશ એકા-
 બીજથી પણે પણે પ્રસન્ન રહે. તન, મન અને ધનમાં કાંઈજ ભિ-
 ન્નતા ન હોય તોજ તેને રંગ દેવાય ! આજ કાલ તો સોએ બલકે
 હજારે એક પણ જોડું સંપૂર્ણ રીતે તેવું લાયક દેખાવું દૂર્લભ છે.
 આમ થવાનું ખરું કારણ માઆપની મૂર્ખાઈજ સમજાય છે. માઆપ
 પોતાના દીકરા દીકરીને મુખ્ય કરી તન મન તેમજ ધન સંપાદન
 શક્તિ માટે શ્રેષ્ઠ બતાવવાને પોતાની પવિત્ર ફરજથી બંધાયેલા છે
 તેપર તેમની દરકાર બહુ ઓછી બલકે નહિ સરખી જણાય છે.
 માફાં છોકરું મારું છોકરું ક્યાં કરે ખરાં પણ સારી સમજની ખા-
 મીથી તે વ્યર્થજ થઈ પડે છે. બણાવી ગણાવી પાવરધાં કરવાને
 બદલે ઘોડીયામાંથી બલકે પેટમાંથી અતિ પ્રિય પુત્ર પુત્રીનું જન્મા-
 રા માટે જોડું બાંધી આપવામાંજ આતુર થઈ બેસે છે અને જ્યારે
 તેવો જોગ આવે છે ત્યારે તે માઆપ સાત પેઢીનું પુન્ય તથાનું
 અને સ્વર્ગિય સુખ સાંપડયું માને છે. આવાં જોડાં તન મનમાં આ-
 ગળ કેવાં નિવડશે તે ક્યાંથી સમજાય ? તેવું છતાં તેઓને તેનો
 ખ્યાલ પણ રહેતો નથી. આવા અનુપમ અને અવર્ણિય મૂર્ખ મા-
 આપોની મૂર્ખાઈના ભોગી ગિયારાં બાગકો એવાં દુઃખી દુખી થાય
 છે કે ત્રાણ તોળાહ ! ! અરે ! ખરેખર તેઓ રીઆઈ રીઆઈ અને

જુરી જુરી મરે છે. આ પરીણામ પૂરતી રીતે જોવા છતાં તરછટ અણુષ્ઠ માળાપો જેમને તેમ કરતા જોવામાં આવે એ ઓછું ખેદ કારક નથી. જણાવતાં જરા આનંદ ઉપજે છે કે ચાલુ જમાનામાં ભોકાની આંખો આછી પાછી ઉઘડતાં થોડું ઘણું સમજવા લાગ્યાછે.

ઉત્તમ લગ્ન તો તેજ કહી શકાય કે છોકરાં સારાં સમજવાન થાય ત્યારે તેમની શરીર શક્તિ અને જ્ઞાન શક્તિપર સુરત રાખી તેને યોગ્ય કોઈ લાયક જોડું જોઈ છોકરાંની પસંદગી જાણી લેઈ સંતોષકારી જણાય તો પછી તેની સાથે સંબંધ સાંધવા. તેમાં કિં-ચિત માત્ર ઉતાવળ કે ગફલત કરવી નહિ. કારણ તે એવી વસ્તુ નથી કે ચાલો બીજી લાવીએ કરી ચલવી લેવાય તેતો જીવીત પર્યં-તનો સુખ દુખનો સાચો સ્નેહિ બલકે સોખની છે. કુંભારના હાંડલા તુલ્ય તેને નહિ ગણો. અત્યંત અફસોસની વાત છે કે એક પાછની ચીજ લેતાં લેવાતી સંભાળ આ અમુલ્ય મિત્ર મેળવતાં લેવાતી નથી. પુત્રની અને પુત્રીની ખરી દાઝ દીક્ષમાં હોય તો પુત્ર ને વહુ અને પુત્રીને વર કેવા કેવા ગુણુ શીલવાન જોવાને શાસ્ત્રનું શરમાન એકે અવાજે છે તે પર ધ્યાન આપવાં મ્હેરબાની કરો અને ફક્ત ડાચા નેજ સાચું સમજવાની કુટેવને તદ્દન પરહરો તોજ તે છોકરાનું અને તમારું બહું થશે. તેમની આશિષ્ય મળશે અને નહિ તો નકકી સ-મજવું કે નિશ્ચય તેમનો અંતઃકરણનો કારીધા તેમની બળતરા બા-બેનો તમને લાગશેજ લાગશે. અરે ! તે દુઃખ કાંઈ જેવું તેવું નથી. વિસાર્યું વિસરે તેવું નથી. આપણા મહૂમ પ્રખ્યાત કવી દલપતરા-મે કીધેલ છે કે—

“સઘળાં દુઃખ તો સાંખીએ, કાઠી કર્મનો વાંક;

ભુંડી જેની ભારજા, એક દુઃખ આડો આંક.”

તેવુંજ હુઃખ નાશાયક પતિ મળે માનવાનું છે એ નિઃસંદેહ છે. પતિ પતિનાં લાયક જોડાં વાંચનાર વિચારશે કે રામ સીતા સરખાં જોઈએ. અરસ પરસ સરખે શ્રેષ્ઠ પ્યાર જોઈએ. તે વિના વ્યર્થજ સમજવું.

આજ કાલ આપણા પારસી ભાઈઓમાં એવો વાયરો વાયો છે કે અંગ્રેજ લોકોની દેખાદેખી લાયક વર વહુ જોવામાં જન્મારો વહી જાય છે, અને ત્રીસ ત્રીસ ચાલીસ ચાલીસ વર્ષ સુધી વર વહુ પસંદ પડવાનો વારો આવતો નથી. આ ડહાપણ દોઢ ડાહ્યાપણું દેખાડનારું છે. આવા કેળવણીના સારા સમયમાં પણ જોડવાલાયક જોડું નજરે નજર પડે ત્યારે ખરેખર તે શોધક બુદ્ધિમાં જડતા રહેલી હોવી જોઈએ. ખેશક તે એક જાતની ખરેખર અહંપદની પતરાજીજ લેખી શકાય. ઈસલ બુદ્ધિથી વિચારતાં ગૃહણ કરવા લાયક વર વહુ મળેજ, તેવું મેળવી તેની સાથે સારી સત્તુકાઈથી અને પોતાના પવિત્ર ધર્મથી વર્તવું એમાંજ ડહાપણ છે. સિવાય જન્મારા સુધી આંકેલ સાંઠીયા માફક રખડવું એ બિલકુલ ઉચિત નથી. પ્રભુએ સૃજેલાં જોડાં પ્રમાણે દરેક સ્ત્રી પુરૂષે લાયક વયે અને લાયક સ્થિતિએ અતિ ચિકાશ નહિ કરતાં સ્વભાવિક સાઈ યોગ્ય જોડું મેળવી લેવું જોઈએ એટલે લગ્ન કરવું યા પરણવું જોઈએ. તે માટે બીજા સારા ગુણશીલ સાથે દેશ કાળને અનુસરી તેમની વય સ્ત્રીની બારથી સોળ અને પુરૂષની અઠારથી પચીસ વર્ષની યોગ્ય લાગે છે. આશા રાખીએ છીએ કે સુઘ વાંચકોને તે વ્યાજબી લાગશે. આ સાથે એટલું તો જણાવીએ છીએ કે ધણાં અણધર માખાપો તર-

ફથી તદ્દન લાકડે માંકડુ વળગાડ્યા જેવાં જોડાં સાથે જોડાઈ પર-
જોલા ગણાવા કરતાં કુવારાં રહેવું વધારે સાફ છે. ખરી રીતે ઉપર
જણાવ્યા પ્રમાણે પરણવાની જરૂર છે. લગ્ન ઉપર સંસારનો સારો
આધાર છે માટે તે સારો સુખી નિવડવા માખાપે પ્રથમ છોકરાંને
શરીરે સારા બનાવવાપર, બણાવી ગણાવી કુશળ કરવાપર ઉપર જણાવેલ
વય સુધી ધ્યાન આપવાની પોતાની પહેલી ફરજ અદા કર્યા બાદ
તેમને પૂરેપૂરું યોગ્ય જોડું જોઈ પરણાવવાનું પસંદ કરવું, તેમાં
જરા પણ અંધીરું ઉતાવળા થવું નહિજ. બાળ લગ્ન પ્રતિબંધ થ-
વાથી કંજોડાં થવાનો સંભવ પણ ઓછો થશે, તદુપરાંત બાળ વિ-
ધવા વિવાહની અગત્યતા જે અત્યારે માલુમ પડે છે તે પણ ર-
હેશે નહિ.

છેવટે ટુંકામાં કે જે લગ્ન બહુ સંભાળથી સારી રીતે ઉપ-
રની બીના લક્ષમાં રાખી કરવામાં આવશે તો ધણા ધણા દુર્ગુણ
અને દુઃખ દારિદ્રતા દુર થઈ આપણો સંસાર સારી રીતે સુખવંત
થશે એમ ખચીત સમજી સુજો તેમ વર્તે એમ ઇચ્છીએ છીએ. દીન-
દયાળ પ્રભુ અમારા દેશીઓના હૃદયમાં ઉતરે એવી અમારી દીક્ષાજ્ઞ-
નથી પ્રાર્થના છે. તથાસ્તુ.

ધર્મ.

ધર્મ એ એક અતિ અગત્યનો વિષય છે એટલુંજ નહિ પણ એક
ધણાજ મહત્વનો વિષય છે. આ વિષયને અંગે આપણે એટલું તો

ખાસ કરી જાણવું જોઈએ કે, આ સૃષ્ટિમાં આપણે અમુક નિયમો પાળવા બંધાયેલા છીએ અથવા તો તે પ્રમાણે વર્તવાની આપણી ફરજ છે—આપણું કર્તવ્ય છે, ઇત્યાદી જે આપણા પુન્ય વડીલો અને ડાહ્યા પુરુષોએ નિયમ કરેલા છે તેજ આ ધર્મ ફરજ, તેજ આપણું કર્તવ્ય છે.

સંસારમાં આપણું જે જે કર્તવ્ય છે તે પણ આપણો ધર્મ છે એમ કહી શકાય, “ કોઈને મદદ કરવી એ મારો ધર્મ છે ” આ સામાન્ય ઉદ્દગાર આપણે ધણીવાર સાંભળીએ છીએ તેથી બોધ એ થાય છે કે મદદ કરવી એ મારો ધર્મ એટલે એ માફ કર્તવ્ય છે. અર્થાત સંસારમાં આપણા ધણા પ્રકારના કર્તવ્યો છે પુત્ર તરીકે, સરકારી કે ખાનગી નોકર તરીકે, શહેરી તરીકે, અને મનુષ્ય તરીકે આપણને ભિન્ન ભિન્ન ફરજો જનવવાની હોય છે એ ફરજથી પોતાને અથવા પારકાને થતા લાભ ગેરલાભ તરફ લક્ષ આપ્યા વિના, ફરજને અત્યંત પવિત્ર સમજી તે પાળવા આપણો અંતરાત્મા આપણને સૂચવે છે. એક નિષ્ઠાથી આપણી ફરજ અદા કરવી એજ ખરી કર્તવ્યનિષ્ઠા છે. કર્તવ્યનિષ્ઠા એ એક ઉમદા ગુણ છે. ખીજા ગુણની માફક તેનાથી દેખીતો લાભ થવોજ જોઈએ એમ નથી. કેટલીકવાર આ ગુણથી દેખીતો ગેરલાભ પણ અનુભવાય છે પરંતુ કર્તવ્યનિષ્ઠ માણસ પોતાના કર્તવ્યમાં એટલો તો લુબ્ધ થાય છે કે, સ્ત્રી, પુત્ર અને સગા સંબંધી તેની દૃષ્ટિમાં પોતાનું શરીર તથા જેવું તુચ્છ લાગે છે અને પોતાના કર્તવ્યની પુરુષતા માટે પોતાની ચર્મ ચક્ષુએ દેખાતા અમુલ્ય શરીરને ધસવા તૈયાર થવામાંજ આનંદ માને છે. આ વિચાર એજ કર્તવ્ય નિષ્ઠાનું

પરિણામ છે. કર્તવ્યમાં ત્રણ ભેદ છે. ઉત્તમ કર્તવ્ય નિષ્ઠાનું વર્તન ઉપર લખ્યા પ્રમાણે હોય છે. મધ્યમ કર્તવ્ય નિષ્ઠાની દૃષ્ટિ સુખ દુઃખ, લાભહાની, અને જય પરાજયની તુલના તરફ છે. કનિષ્ઠ કર્તવ્યનિષ્ઠ મુખ્યત્વે કરી પોતાના સ્વાર્થ તરફ વધારે લક્ષ આપે છે. ઉપર લખ્યા પ્રમાણે કર્તવ્યનું સ્વરૂપ છે. સંસાર કર્તવ્યનિષ્ઠ થવાની બહુજ જરૂર છે, અને તેમ થવા નીચે લખેલો શ્લોક ખાસ ધ્યાનમાં રાખવો જોઈએ.

અકૃત્યં નૈષં કૃત્યં સ્યાત્ પ્રાણત્યાગેવિ સંસ્થિતે ।

નયકૃત્યં વિમુશ્ચેત એષ ધર્મ સનાતનઃ ॥

“ જે કરવા યોગ્ય ન હોય તે પ્રસંગ આવે તો પણ નજ કરવું, અને જે કરવા યોગ્ય હોય તેને કદાપિ છોડવું નહિ એ સનાતન ધર્મ છે ”

મતલબ કર્તવ્ય એ આપણો ધર્મ છે. આપણા પુજ્ય પુસ્તક ગીતામાંથી પણ આ સિદ્ધાન્તને આધાર મળે છે. પાંડવ કૌરવના યુદ્ધમાં જ્યારે અર્જુનને પોતાના બંધુ વર્ગને સમક્ષ આવેલા જોયા ત્યારે અર્જુનને ક્ષત્રિય જાતીને ન ઘટે એવી વિહવળતા પ્રાપ્ત થઈ; પોતાના હાથથીજ બંધુનો સંહાર કરવાના વિચારે તેના ગાત્ર ઢીલા થઈ ગયા. યુદ્ધમાં આવો વિચાર ક્ષત્રિય કર્તવ્યની વિરૂદ્ધ છે. માટે શ્રીકૃષ્ણ પરમાત્માએ અર્જુનને ઉપદેશ કર્યો કે, “ ક્ષત્રીયોને ધર્મ યુદ્ધ જેવી બીજ કોઈ કલ્યાણકર વસ્તુ નથી, જો તું આ ધર્મયુદ્ધ નહિ કરે તો તું સ્વધર્મ અને કીર્તિને ખોશે અને તને પાપ લાગશે. તારો અધિકાર કર્મ કરવાનો છે, ફળ ભોગવવાનો નથી ” વીગેરે

શ્રી કૃષ્ણના ઉપદેશથી સિદ્ધ થાય છે કે કર્તવ્યને ધણું મહત્વ આપેલું છે અને કર્તવ્ય એજ ધર્મ છે.

“ મનુષ્યે જગતમાં જન્મી આ દેહનું સાર્થક કરવું એ તેનું મુખ્ય કર્તવ્ય છે ” ઇશ્વરભક્તિ કરવી એ પણ આપણો ધર્મ છે, અને તેમ વર્તવાને આપણે બંધાએલા છીએ. હાલ આપણા ધર્મની સ્થિતિ સારી જોવામાં આવતી નથી. અર્થાત આપણે આપણું કર્તવ્ય બરાબર બજાવતા નથી. આપણી ધર્મની લાગણી આપણા પુણ્ય વડીલો જેવી તિવ્ર રહી નથી. સારાંસ આપણે આપણો ધર્મ બરાબર સાચવી શકતા નથી.

સંસારમાં આપણો ધર્મ સમજવો, કર્તવ્યને વળગ્યા રહેવું અને પવિત્ર અંતઃકરણથી સેવા બજાવવી એ એક પ્રકારનું સુખજ છે. આ સુખ સ્વાર્થને પરમાર્થ સાધી શકે છે. બીજા સુખ કરતાં કર્તવ્ય નિષ્ઠ થઈ મેળવેલું સુખ ઉત્તમ છે.

ઇશ્વર ભક્તિ.

જનની જાણને ભક્તજન, કાં દાતા કાં શર,
નહિ તો રહેજે વાંઝણી, રખે ગુમાવે નૂર.

પ્રિય વાચકો, મારી અદ્યપમતિને સુઝ્યા તેટલાં સંસાર સુખ પ્રોપ્ત કરવાના મુખ્ય મુખ્ય સાધનો લખ્યા છે. હવે માત્ર એકજ સાધન લખી સહવિનય આપની રજા માગવા નમ્ર વિનંતી કરું છું. સંસાર સુખ સાધનપર જેટલું લખીએ તેટલું થોડુંજ છે, એમ મેં

આ નિબંધની શરૂવાતમાં જ જણાવ્યું છે. તેમાં વળી આવો ગહન વિષય મારી શક્તિ બાહાર છે. એમ હું સમજું છું તો પણ મારી અદ્ય બુદ્ધિને જે જે સુઝી આવ્યું તે તે ટુંકામાં લખ્યું છે.

આપણા સંસારનું સુખ, આ લોક ને પરલોકનું સુખ, ત્યાં છેવટે આપણા આત્માના સુખનું ઉત્તમ ને અતિ અગત્યનું સાધન “ ઇશ્વર ભક્તી ” છે. ઇશ્વરની ભક્તિ કરવી એ આપણી પેહેલી ફરજ છે. એટલું તો આજ આપણે સારી રીતે જાણીએ છીએ કે, આ જગતનો પાલક, આપણો રક્ષક, ને સર્વ સત્તાધિશ કોઈ એક છે જેને આપણે આપણા સારા નરસા કરેલા કૃત્યનો જવાબ આપવો પડશે. જગતનો સત્તાધિશ કોઈ છેજ નહિ અર્થાત ઇશ્વર નથી એમ કહેનાર જડવો મુશ્કેલ છે. ધારો કે કોઈ એમ કહે છે કે ઇશ્વરજ નથી તો તેના મનનું સમાધાન કરવા મારામાં શક્તિ નથી એમજ કહી બેસી રહીશ.

જગતને માથે ધણી છે એટલી વાત તો આપણે સર્વ કોઈ કબુલ કરીએ છીએ. હવે માત્ર હાલ આપણામાં વાદવિવાદ એટલો જ કે કોઈ કહે છે કે મુર્તી પુજા સારી છે, કોઈ કહે છે કે મુર્તી પુજા કરવી નહિ, કોઈ રામને માને છે, તો કોઈ શીવ માને છે, કોઈ આર્ય સમાજના મતના છે તો કોઈ પ્રાર્થના સમાજના મતના છે. તેઓ સર્વ ભક્તિનો જુદો જુદો માર્ગ બતાવે છે. કોઈ પીર તો કોઈ પેગંબર કહે છે. મતલબ બધાનો સાર એટલોજ કે અમુકને ઇશ્વર માનવો. અર્થાત આપણે માથે ઇશ્વર છે એમ તેઓ કબુલ કરે છે. આ બધામાં અમુક સમાજના સિદ્ધાંત ખરા છે અથવા અમુક માર્ગ ખોટા છે એ જણાવવાની જરૂર નથી. એક ઇશ્વર છે ને તેને મૃત્યુ

પછી કૃત્યોતો જવાબ આપવો પડશે. ઇશ્વરની ભક્તી કરવી એ પ્રથમ કારણ છે ને

આપણે સવારથી સાંજ સુધી કાચીકને માનસીક ધણા પ્રકારના સાચાં જુઠાં કરી પાપ કરીએ છીએ. અને તે પ્રમાણમાં પુન્ય બીલકુલ કરતા નથી. અત્યારે આપણને આ વાતનો ખ્યાલ આવતો નથી. જુવાનીમાં ગમે તેવા કામો કરી સર્વ ગાત્ર ઢીલા થયા પછી માળા ફેરવવી એ ઇશ્વરને છેતરવા જેવું છે. જેમ આપણને ખાધા સિવાય ચાલતુ નથી ને તે માટે અમુક વખત રોકવો પડે છે તેજ પ્રમાણે ઇશ્વર ભક્તિ માટે અમુક વખત નક્કી કરવો જોઈએ. સાંજરે આપણે જાણવું જોઈએ કે આજના દિવસમાં ઇશ્વર ભક્તિમાં કેટલો વખત ગયો ? આજ આપણે હાથે કેટલું પાપ પુન્ય થયું. નાનપણથીજ જો આપણને આવી ટેવ હશે તોજ તે સદા કારમ રહી વૃદ્ધાવસ્થા સુધી તેમાં વધારો થયા કરશેજ. એકદમ કોઈ ટેવ પાડી પડતી નથી. વખતે વૃદ્ધાવસ્થા અગાજી ઘસડાઈ ગયા તો, ઇશ્વરની ભક્તી નાનપણથીજ ન કરી તે માટે ગુન્હેગાર થઈએ છીએ. વળી કોઈ એમ પુછશે કે હાલ અમારે ઇશ્વર ભક્તિ કરીને શું કામ છે ? અમારો આટલો વેપાર, અગર આટલા બાંગલાનું બાંધ કામ, અગર આ નોકરી પુરી થયા પછી અમે ઇશ્વર ભક્તિ કરીશું; પણ આપણે જાણતા નથી કે કાલ સવારે શું થશે ? શરોફો નાણાની કોથળીમાં હાથ ધાત્રી કાલ સવારે દરિયા કિનારે બાંગલો બાંધાવવો છે એમ રાતે વિચાર કરે છે પણ સવારમાં સુર્યોદય થતા પેહલાં પ્લેગ ઝડપી લે છે ને તેમની સુવાળી કાયા બ-

ળીને ભરમ થાય છે, રાત્રે આશુક માશુકતું સુંદર જોડુ. પ્રેમ પાન કરી આનંદ ભોગવે છે ને એક પ્રહર દિવસ ચઢતા અગાઉ બિચારા કોલેરાના સપાટાથી પૃથ્વીમાં દટાઈ જાય છે. હું અમુક કરીશ, લાખો રૂપીયા મેળવીશ વીગેરે વિચારો અમલમાં આવતા પેહેલાં બિચારા જમકર્તાની હજુરમાં ચાલ્યા જાય છે ત્યારે આપણા જીવતરનો એક ક્ષણનો પણ ભરોસો નથી. માટે વિલંબ ન કરતાં ઇશ્વર ભક્તિ કરી આપણી ફરજ આપણે ખજાવવી જોઈએ. મનુષ્ય દેહ ઉત્તમ છે અને આજ આપણે ધારીશું તે સાધી શકીશું “ નરકી કરણી નર કરે તો નરકા નારાયણ હોય ”

ઇશ્વરનો માથે ડર રાખી, તેની રોજ ભક્તિ કરી સદા સદાચર્ણ ચાલવાથી આપણે સુખી થઈશું. શુદ્ધ અંતઃકરણની સાચા ભાવથી ઇશ્વરની ભક્તી રોજ કરવી એજ આ લોક અને પરલોકના સુખનું સાધન છે.

આવા ગહન સંસારમાં સુખ મેળવવા બહુ વિચારને કાળજીથી પ્રયત્ન કરવો જોઈએ મારા પ્રિય વાચકોને તેમના સંસારમાં પુણું સુખ મળે, એવી દીનદયાળ, કૃપા સાગર-નિરંજન નિરાકાર પ્રભુ પાસે પ્રાર્થના કરૂ છું; અને છેવટે જે પરમાત્માએ મને આ નિબંધ લખવાની પ્રેરણા કરી, મારી અલ્પ બુદ્ધિને ગતિ આપી, તેની પ્રાર્થના કરી ઘણી નમ્રતા સાથે વાચકોની રજા માગું છું.

ધશ્વર સ્તુતિ.

રાગ-પરજ-તાલ-ત્રિપદ.

(ચલત કાન સંગ અટકી-એ રાગ)

પ્રભુ રામચંદ્ર પદ વંદ વંદ. પ્રભુ. ટેક

- જાનકી જીવન પતિત પાવન, ચિંત ચીત મતિ મંદ મંદ. પ્રભુ. (૧)
 રવિ કુલમંડન શ્રીરઘુનંદન, વંદી નામ સ્વછંદ છંદ. પ્રભુ. (૨)
 કુંદનનંદ શ્રીરાજવલ્લભ, ઇન્દુ વદન સુખ કંદકંદ. પ્રભુ. (૩)
 પરદુઃખ ભંજન ભક્ત પરાધિન, કાપોદાસ ભવ બંધ બંધ. પ્રભુ. (૪)

ઓમ

શાંતિ:

શાંતિ:

શાંતિ:

અસલ રાસ્કોપ સીસ્ટમ વોચ !!

નં. ૧ નું, ધણુંજ સરસ, ચાલવામાં મન્યુત, જોવામાં ખુબ સુરત, પીતળના કાંટા, પાછળ ચક્રો ઉપર કાચ, મોગરાની ચાવી, એટલે વગર ચાવીનું, કાંટા ફેરવવાની ઉપરની ઠેશીવાળું એટલે કહાડ-કુટ વગરનું, ૩૬ કલાક સુધી વગર અટકે બરાબર ચાલતું, શોખી-નોનાં ગજવાં શોભાવે તેવાં આ ધડીયાળો હવે દરેકની પાસે હોવું જોઈએ. ભાવ એટલા તો સસ્તા કર્યા છે કે હમારે ભાવે બીજાથી ધડીયાળ મળશેજ નહીં. ધણા લોકો ૧૦-૧૨ રૂપીયામાં એક એક ધડીયાળ વેચે છે. પણ તેના બ્યાજખી ભાવ નીચે પ્રમાણુ:—કાચ, કમાન, અને પેટી મફત.

ફુલજવેલ એટલે હીરાવાળી	રૂ. ૮)	૭)	૬૥	૬)
સેકન્ડ કાંટાવાળી	રૂ. ૯)	૮)	૭)	૬૥
ફ્રેન્સી ડાયલવાળી	રૂ. ૬૥	૬	૫)	૫૥
સાદી	રૂ. ૬)	૫)	૪૥	૪)
નાની સાઈઝ	રૂ. ૧૦)	૯)	૮)	૭)

૧૮ કેરેટ રોડગોલ્ડ વીંટી—સાદી, અગર હીરાવાળી, નક-સીવાળી, તરેહવાર ઘાટની વીંટીયો ધણુંજ સસ્તા ભાવે હમે વેચીયે છીયે. અમેરીકન અને જર્મન રોડગોલ્ડના સઘળા દાગીનામાં આ વિંટીયો શ્રેષ્ઠ છે. કીંમત રૂ ૧૧, ૧૥, ૨) ૨૥, ૩)

એ શિવાય ઉંચી જાતના રોડગોલ્ડના દાગીના, સોના રૂપાનાં અને મેટલનાં ધડીયાળો, હારમોનિયમો, ફ્રેનોગ્રાફો, ગ્રાફોફોન, દેશી બનાવટના ખોટા સોના રૂપાના દાગીના, તરેહવાર વિલાયતી દેશી અત્તરો (સેન્ટ) વિગેરે જાતજાતની દીલને ખુશ કરે તેવી સેંકડો ચિજો સૌથી સસ્તા ભાવે હમે વેચીયે છીયે. સુચીપત્ર મફત મંગાવી જોશો.

જસમાઈન ઇન્ડિયન એજન્સી.—કાલ્યાદેવી રોડ—મુંબાઈ.

મફત ! રતિશાસ્ત્ર (કોકવિદ્યા) અને સ્લાઇડો પેન મફત !!
 એક સાથે રૂ. ૮ ની દવા લેનારને (કોકવિદ્યા) ગુપ્ત વિદ્યાનું જ્ઞાન આપ-
 નાર રૂ. ૨૦૦ વાળું પુસ્તક ને રૂ. ૫ ની દવા સાથે રૂ. ૧૦૦ વાળી
 સ્લાઇડો પેન મફત અપાય છે.

વંશપરંપરાથી ચાલતા આવેલા વૈદ્યકીધંધાના બહોળા અનુભવથી
 બનાવેલી લઙ્ગસાપાત્ર, જગપ્રસિદ્ધ દવાઓ !!!
 શક્તિ માટે પ્રખ્યાત

“ અમૃતવેલી ટોનીક પીલ્સ. ”

સ્વપ્નામાં કે પિશાબમાં ધાતુ જવાથી જીવાનીમાંજ શક્તિ નબળી થઈ
 ઘડપણ જેવાં લક્ષણો થયાં હોય તે આ ઉંચી વનસ્પાતમાંથી બનાવેલી
 ગોળીઓથી તદ્દન દુર થાય છે. પાચનશક્તિ અને સ્મરણશક્તિને વધારી
 લોહીને તથા ગર્ભસ્થાને સુધારી ધાતુ વિકારનાં તમામ દરદોનો નાશ કરી
 ધાતુને ઘટ્ટ કરી, શરીર મજબુત, ગુલાબી બનાવવા આ ગોળીઓ એક
 ક્ષત્તેહમંદ ઇલાજ છે. કીંમત રૂ. ૧., પોસ્ટેજ પેકીંગ જુદું.

કમ પુરૂષત્વપણા માટે “ મદન મિત્ર લેપ. ”

આ વિચારથી પ્રાપ્ત થયેલી ગુપ્ત અવયતી નસોની કમજોરી સંપૂર્ણ
 સંતોજ કરવા માટે આ લેપ પુરતી તાકાત ધરાવે છે. બીજી દવાઓ વાપરી
 નાઉમેદ થયેલાં દરદીઓને સંપૂર્ણ સંતોષ આપ્યો છે. કીંમત રૂ. ૨.

પરમીયા માટે અકસીર “ પ્રમેહાન્તક. ”

પેસાબમાં થતી આગ, કપડાંપર થતા ડાઘ ટુંક વખતમાંજ બંધ થઈ
 ગમે તેવા જીવાના યા નવા પરમા જડમુળથી સારા થાય છે. કીંમત રૂ. ૨.
 સફેદ કોડ માટે એક “ કુપ્ટ કુહાર. ” કી રૂ. ૧૦
 રામબાણ શોધ.

બાવાની દવા કી. રૂ. ૩ એકલા માલેક અને બનાવનાર.

ડૉક્ટર એ. જે. ચાંદલીઆ.

ઠેકાણું:-હૈડ ઓફીસ, ૨૮૭ કાલબાદેવી રોડ, મુંબાઈ.

વાંચો ને રાચો ! જોશો તો જરૂર મોહશોજ.

દર કલાકે વાંચુ વાગતું સુંદર અને મનહર હાથોનીઅમ કલેક્ટ ૩. ૬) x નાજુક અને બપકાદાર હાથના કાંડે બાંધવાનું આંદીનું ફેન્સી લેડી વોચ ૩. ૭) + વિલાસી પુરૂષોને રતિફીડામાં વીર્યને ટકાવી રાખી અતિશય આનંદ આપનાર વીર્ય સ્થંભન ગુટિકા ડબ્બી ૧ નો ૩. ૧૥ + કાટલાં તાજવાં વગર લટકાવીને સહેલથી પચીસ શેર સુધી જોખી શકાય અને ખીસામાં રખાય તેવા કરામતી કાંટા ૩. ૦૥ + દીલ ચહાય ત્યારે આંખ દબાવી સૂર્યપ્રકાશ જેવું અજવાળું કરી શકાય તેવા વીજળીના પોકેટ લેંપ ૩. ૩ + થોડા વખતમાં સહેલથી પાણી દુધ વગેરે હરકાઈ પ્રવાહી બરફ જેવું ઠંડુ કરી આપી બરફની ગરજ સારનાર હીમા-જળી યંત્ર Water cooler ૩. ૧૥ + ગજવામાં ઘડીઆળ રાખનારા શોખીનો માટે સુંદર મજબુત ટકાઉ અને મોઝરાની આવીનાં રોસ્કોપ સીસ્ટમ વોચ ૩. ૩ થી ૬ + તેજ પુરી વાળ આળવાથી દાંતે દાંતે તેલ ઉતરી વાળને સફાઈદાર કરનાર કરામતી કાંસકી ૩. ૦૥ થી ૧૥ + સેંકડો જોનારાની સમક્ષ મેલેલ પાઘ પૈસો પાવલી વગેરે ગેબ કરી પાછું હાજર કરી બતાવનાર લાલ કીતાબ ૩. ૦૮ + ઘોળા વાળને કુદરતી જેવા કાળા ભર કરી યુવાન-ફાંકડા બનાવનાર કેશક્લપ ૩. ૧) + ગમે તેવી દાદરને ઠંડક આપી મટાડનાર દરોજનો મલમ ડબ્બીનો ૩. ૦૧ + મીથુ-બતી જેવો પુશનુમા પ્રકાશ આપે અને ફક્ત ચાર પૈસાના તેલમાં મહિના સુધી આખી રાત બળતો રહે એવો દેવતાઈ દીવો ૩. ૧૥ x સહેજમાં વાળ કાઢી નાંખી ચામડી સુંવાળી કરનાર લોમ

નાશક ૩. ૦૧ x મોઢાની સીકલ જોતાં વાંતજ અચંબો પામી
હસી પડાય એવો લાકડીંગ ગ્લાસ ૩. ૦૧૧ + દુધમાંથી પાણી
જુદું પાડનાર દુધ પારખવાનો સંચો ૩. ૧) x સુમધુર અવા-
જનાં મોઢેથી વગાડવાનાં હોમોનીઅમ વાજાં ૩. ૦૧ x રડતાને
હસતો કરનાર વીંછીની દવા ૩. ૦૧ + ચીરૂટમાં પંખો ૩. ૦૧
+ કપડાં, ચોપડી, કાર્ડ, કવર વગેરે ઉપર નામ પાડવાના; રબર
સ્ટાંપની ગરજ સારનારા ફેમીલી રબર ટાઇપ બોક્સ ૩. ૦૧૧
થી ૫) સુધીના + ઝીણા કાણામાં જોવાથી વન, મહેલ, મડમ, દેવ,
દેવી વગેરેની છબી જોવાય અને આંગળીએ પહેરાય તેવી સુંદર
અને સોહામણી વિચિત્ર વીંટી ૩. ૦૧ થી ૧ + વધુ વીગત
માટે કેટલોગ મફત મંગાવો. એક આનો મોકલનારને સુંદર
લેટ મળશે.

ગુજરાત યુનીવર્સલ એજન્સી. અમદાવાદ. Ahmedabad.

દૈવિ અમલકારિક પ્રયોગો.

જે પ્રયોગોની એકવાર અજમાયશ કરવાથી
ખાત્રી થાય છે.

શક્તીની ગોળીઓ લોહીને સુધારી, ધાતુ વીકારનાં અનેક
દરદો મટાડી નવી જીવાની પ્રાપ્ત કરનાર અકસીર ગોળીઓ. ના. ૧
ગો. ૪૦ ડબ્બી ૧ ૩. ૨, ના. ૨ ગો. ૪૦ ૩. ૧ શક્તી માટે ૫
(પટ્ટીની દવા) નાદાનીથી પ્રાપ્ત થયેલી કમજોરી નાપુદ થઈ ખરી
જીવાની પ્રાપ્ત કરે છે. તો. ૨ ડબ્બી ૧ ૩. ૧ યાકુતી (નીશાવીનાની)
વાજકરણુ ઉત્તમ દવા વાપરે અને ખાત્રી કરો. ના. ૧ તો. ૧ ૩.
૨૦ ના. ૨ ૩. ૮ ના. ૩ ૩. ૨. ૧. શુધ સાચા મોતીનો સુરમો ના.
૧ તો ૧ ૩. ૨, ના. ૨ ૩. ૧. ૨ મગજપુષ્ટી કરતાં ચાટણુ
તો. ૨૦ ૩. ૧. ૩ ૩. ૨ તથા દવાનું કયાટલેગ મફત. દરેક
દવાનું પોસ્ટેજ જુદું.

વૈદ નાગજી દેવજી—આર્ય ઔષધાલય.—અમનગર, (કાઠીયાવાડ)

કોઈ છે માયનો પુત ?

જેને આખા હિન્દુસ્થાનમાં તાવની દવા માટે એક્ષી-
બીશનમાંથી બળે ચાંદો મેલવ્યા હોય ?

બાટલીવાલા એગ્યુ મિક્ચર તથા બાટલીવાલા એગ્યુ પિલ્સની તરેહવાર નકસો થાય છે, પણ અંતે ફતેહ તો બાટલીવાલાનીજ છે. પુષ્કળ તાવની દવામાંથી માત્ર દાક્ટર બાટલીવાલા એકલાજ આ વેલા પણ ચાંદ મેલવી બળે ચાંદની ફતેહ મેલવવા પામ્યા છે. માટે બા-
નુઓ તથા ગ્રહસ્થો તાવનું નામ આવ્યું કે તરતજ બાટલીવાલા એગ્યુ-
પિલ્સ અથવા બાટલીવાલા એગ્યુ મિક્ચરને યાદ કરજો તોપ માર-
વાનું માફ કામ નથી. સખત પ્લેગની તાવ એનાથી સારી થશે નહી પણ તરેહવાર જાતની તાવો ઉપરાંત નરમ પ્રકારના પ્લેગના પુષ્કળ કેસો એનાથી સારા થયા છે.—કીંમત રૂ. ૧)

બાટલીવાલાની એમખીરીલ શક્તીની ગોળીઓના મારે મોઢે વખાણ કરવા ગમતું નથી. પણ જો તમે બાટલીવાલા એગ્યુ મિક્ચર તથા પિલ્સપર ભરોંસો હોય તો તેવોજ ભરોંસો બાટલીવાલાની એ-
મખીરીલ શક્તીની ગોળીઓપર રાખજો. ઘણા અજ્યાસ કીધાથી ઉત્પન્ન થાતી થાક, મનની ઉદાશી, શીકકો એહરો, નામરદી, શરીરને નબલાઇ, ઉંઘમાં ધાતુનું જવું, ખહીની શરૂઆત, પાચન શક્તિથી નબલાઇ, તથા માણસોને લાગુ પડતાં નબલાઈના ખીજ ઘણાક રોગો માટે બાટલીવાલાની એમખીરીલ શક્તીની ગોળીઓ અસરકારક છે. કીંમત રૂ. ૧૧) કોલેરાનો અકસીર ઉપાય બાટલીવાલાની કું. કોલે-
રાલ છે, કીંમત રૂ. ૧)

એકલા બનાવનાર. દાક્ટર.—હો. લી. બાટલીવાલા.

ફેફાણું વરલી દાંદર મુંબઈ તથા સરવે ઠેકાણે મલશે.

તૈયાર છે ! મંગાવી લો તૈયાર છે.

અસલી

કોખશાસ્ત્ર,

સચિત્ર

પોંગલ બનિ છન્દ્રરેચૈ, અરુંગીતા બનિ જ્ઞાન

કોકહનિ જો રતી કરે સો નર પશુ સમાન

પ્રીય વાંચક, આનું નામ તે કોખશાસ્ત્ર જેને જુદી જુદી ભાષાઓમાં વીસ વાર છપાવ્યા છતાં વીસ આવૃત્તીઓ રકત થોડાજ વખતમાં એકે સપાટે અપોચપ ઉઠી ગઈ છતાં જેને માટે હજુ સંખ્ય બંધ માગણીઓ ચાલુજ રહી છે, અને જેની ઠેઠ વિલાયત સુધી તારીફ છપાઈ ચુકી છે, અને જેને માટે મોટા વિદ્વાનોના એરીસ્ટરોના, વકીલોના, જડખેના, પત્રોના માલીકોના, મેનેજરોના, એના ઉત્તમપણાને લીધે સેંકડો નહિ બલકે હજારો સરટીરીકટો મળી ચુક્યાં છે, વધારે શું લખીએ, ટુંકમાં એટલુંજ લખીએ છીએ કે, જે લોકો ખીખ નકલી કોખશાસ્ત્ર મંગાવી નીરાશ થયા હોય, તેઓ હમારું કોખશાસ્ત્ર મંગાવીને સરખાવી જુએ છતાં પસંદ ન પડે પાછું મેં કલેથી હમો કીમત પાછી મોકલી આપીશું. આ પુસ્તકમાં સ્ત્રીપુરૂષોની જાતી, બેદ, લક્ષણ, પીછાણ, સહવાસના નિયમ, આસન, રજોધર્મ વ્યાખ્યાન, ગર્ભરક્ષ વંશપ્રભાવ સામુદ્રીકલક્ષણ, મરજી માફક પુત્ર કે પુત્રી કેવી રીતે પેદા કરવા વિગેરે વીગેરે અનેક ગુપ્ત વિષયો દાખલ કરેલ છે, ઉપરાંત સ્ત્રી પુરૂષના અનેક ગુપ્ત રોગની અકસીર રામબાણ દવાઓ જેવી કે ધાતુ સંબંધીની નામરદીની વંઝાદોષની, ગર્ભધારણની નપુશ્કતાની વાજીકરણની, વીર્ય સ્થંભની આડે માર્ગે જતા વીર્યને અટકાવવાની, પરમીઆની, ગરમીની, હાથરસને વિગેરે વિગેરે અનેક ઉપયોગી, આપધીઓથી ભરપુર છે, મંગાવી ખાતરી કરો. ૩. કીમત દોઢ પેકીંગ અને પોસ્ટેજ ચાર્જ ત્રણ આના જુદું પઢશે. હિંદુસ્તાનના બાહરે મંગાવનારે એ રૂપીઆ પહેલેથી મોકલી આપવા.-એસ. જે. મેવાતી-પંચમહાલ-ગાધરા.

અનેક ભાષામાં અનેક આવૃત્તિઓથી આજ સુધી એક લાખ, અને
અડસઠ હજાર નકલો બહાર પડી ચુકી છે.

કામ શાસ્ત્ર.

કાંઈપણ કિંમત ન લેતાં જે કોઈ માગે મગાવે તેને અમારેજ
ખર્ચે મોકલી દેવામાં આવે છે.

આતંકનિગ્રહ ગોળીઓ.

કિંમત ગોળી ૩૨ ની ૩૫ ૧ ના ૧ રૂપિયા.

આયુર્વેદ રહસ્ય.

(હવેથી દરમાસે બહાર પડે છે.)

ટપાલ ખર્ચ સહિત વાર્ષિક લવાજમ ૦-૧૧-૦ તે ન ભરી
શકે તેવાઓની પાસેથી ટપાલ ખર્ચના માત્ર ત્રણ આના અને તદ્દત
ગરીબને માત્ર નામ નોંધાવાથી મફતજ મોકલવામાં આવે છે.

ગુજરાતી ભાષાંતર તથા પૂરતા વ્યાખ્યાન સાથે

શ્રીમદ્ ભગવદ્ગીતા.

કદ ૩મી ૮ પેજ લગભગ ૮૦ ફારમ.

કિંમત. રૂપિયા ૪ ચાર.

અડધા આનાની ટીકીટ મોકલી, નમુનો મગાવી તેના ઉત્તમ-

પણાની ખાત્રી કરો.

વૈદશાસ્ત્રી મણીશંકર ગોવિંદજી,

માલિક-આતંકનિગ્રહ ઔપધાલય.

જામનગર-કાઠિયાવાડ.

પાંચ ઓફીસ-મુંબાઈ-કાલબાદેવીરોડ.

Tribhawan G. Daswala & Co.

Tea & Stationary Merchants.

(Richey Road.)

Ahmedabad.

આર્ય મહિલાની એક અપૂર્વ પ્રસાદી જરૂર વાંચો ?

ક્રીમતીલાભ, મદત ? મદત ? રાજા મહારાજા, અમલદાર, ગરીબ
ગૃહસ્થ વિદ્વાન, મૂર્ખ, દુદોગી, નિરુદોગી, સુખી, અને સખી તેમજ દરેક
વર્ગનાં સ્ત્રી-અને પુરુષોને ખાસ, જેવા જાણુવા અને વાંચવા લાયક
પોષ્ટેજ ખર્ચનો માત્ર એકજ આનો મોકલવાથી ગુપ્ત વિદ્યા પ્રકાશ
ગ્રંથ એક સ્વદેશ હિતાર્થના પરમાર્થિક કાર્ય ખાતર દરેક જાણુને
મદત મળી શકશે. ના પસંદ થાય તો ડબલ પૈસા પાછા **ઈત્યલમ્**

આર્ય બાબુ. મીસીસ. એચ. બી. કાશી. શરમા,

અમદાવાદ—નવતાડ.

Ahmedabad.

